

مكتبة المحبة

من سلسلة التراث المسيحي القديم

الى الآباء الرهبان والخدام المكرسين: ولكل محبي الفضيالة من الشعب

مخطوط

النسكيات والفضائل الروحية

وكيفية اقتنائها وبركاتاتها

تأليف

العلامة السرياني غريغوريوس يوحنا أبو الفرج

(الشهيد بابن العبري)

(١٢٢٦-١٢٨٦م)

تبسيط وشرح وتعليق:

أرشيدياكون د. ميخائيل مكسي إسكندر

مكتبة المحبة
من سلسلة التراث المسيحي القديم

الى الآباء الرهبان والخدام المكرسين، ولكل محبي الفضيلة من الشعب؛

مخطوط

النسكيات والفصائل الروحية
وكيفية اقتنائها وبركاتها

تأليف

العلامة السرياني غريغوريوس يوحنا أبو الفرج
(الشهرياب بن العبري)

(١٢٢٦ - ١٢٨٦ م)

تبسيط وشرح وتعليق؛

دياكون ديمخائيل مكسي إسكندر

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٥/٥٥٢٦
الترقيم الدولي 977-12-0797-0

طبع بشركة هارموني للطباعة
تليفون ٦١٠٠٤٦٤ (٠٢)

قداسة البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

مقدمة عن الكاتب

العلامة السرياني «إبن العبّري» هو القديس غريغوريوس يوحنا أبو الفرج جمال الدين. وقد وُلِدَ في منطقة ملطية بأرمينيا، ودرس اللغات السريانية والعربية واليونانية وبرع فيها، كما درس اللاهوت والفلسفة، وتعلّم الطب من أبيه.

وخلال تعليمه حلت ببلدته التجارب من حروب المسلمين والأفرنج (الروم). والمغول، فتوجه مع أسرته إلى إنطاكية بسوريا، ثم توحّد بالجبل للعبادة لمدة عام. وبعد ذلك بدأ يخدم المسيح في عدة بلاد. ثم تمت ترقيته إلى رتبة تعادل المطرانية سنة ١٢٦٤م، علي إحدى مدن سوريا. وقد قام بإنشاء عدة كنائس وأديره للرهبان. ورسم ٢٢ أسقفاً سرياناً أرثوذكسياً. وإستمر في خدمته إلى أن تنيخ سنة ١٢٨٦م، عن ستين عاماً.

وقام بتأليف ٣٤ كتاباً منها تفسير الكتاب المقدس، وكتاب طقسى «منارة الأقداس»، وكتاب عن قوانين الكنيسة، وكتاب عن تاريخ الكنيسة. وقد فصلنا أعماله في

تلخيصنا لكتابي الأسقف الراحل الأنبا إسيدوريوس
أسقف دير البراموس الراحل وهو « الجوهرة النفيسة في
تاريخ الكنيسة » (القرن ٢٠) طبعة مكتبة المحبة.

هذا وقد خلفه أخوه «برسوم» علي كرسيه، وكان
بدوره عالماً فاضلاً، مثل أخيه «إبن العبري». وقد تنيخ
سنة ١٣٠٨ م بسوريا.

ونقدم هذا البحث الروحي إلي الآباء الرهبان والخدام،
ولكل محبي الفضيلة. راجين أن يكون سبب فائدة لكل من
يقراه، بشفاعة أم النور وبصلوات قداسة البابا شنودة
الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر
الجليل الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر،
والمشرف علي هذه السلسلة من كتب التراث. كما نشكر
الأستاذ/ أديب صبحي تادرس علي تقديم صورة هذا
المخطوط لنا.

دياكون

د. ميخائيل مكسي اسكندر

الجيزة في ٢٠ مايو سنة ٢٠٠٤ (عيد الصعود المجيد)

الباب الأول

الفصل الأول

الجهاد الروحي للمبتدئين في التكريس

أسباب التكريس الكامل:

+ هناك سببان لابتعاد الإنسان عن العالم وشهواته،
والإتجاه للتكريس:-

(١) نتيجة إلهام إلهي، يوقظ الإنسان من غفلته، فيفكر
في مصيره الأبدي، والعذاب المُعدّ للخطاة في العالم
الآتي، والنعيم الدائم، الموعود به الأبرار في ملكوت
الله السعيد والدائم إلى الأبد.

+ وهذا الأمر لا يحدث إلا نادراً، ولأفراد قلائل، وفي
أزمنة متفاوته، وفي بعض الأماكن فقط^(١)
(فغالبية الناس ينشغلون جداً بالعالم، ويموتون
كالحيوان الأعجم)!!

(١) حينما يرتبط المسيحي بكل وسائل النعمة (من اعتراف وتناول،
وقراءات وتأملات، واجتماعات، وصوم وصلاة، وخدمة، وعمل الخير...
الخ) يستنير قلبه بنور الروح القدس، ويعطيه الله حكمة ونعمة، فيفكر
في مستقبله الأبدي أكثر من اهتمامه بالمستقبل الأرضي الوقتي.

(٢) أو بسبب محبة المجد الباطل (طلب مديح الناس) التي تُغري الإنسان للبحث عن الشهرة، حتي تسوقه إلي الجهاد في أتعاب الزهد والنسك (ليصل هؤلاء إلي مراكز دينية رفيعة)!!

+ ومثله مثل بعض الأغنياء، الذين يُضحون بالأموال في سبيل الشهرة والمجد العالمي.

+ وهو يحصل لكثيرين في كل زمان ومكان.

+ وهو وإن كان أمراً حقيراً، لكن لا يجب رفضه تماماً، إذ كثيراً ما تسقط البذور علي الأرض، بدون قصد (= علي الطريق، كما ورد في متي ١٣)، فتأتي ببعض الثمار. وكم من بذورٍ زرعت في حقل جيد ولكنها لم تُثمر^(١)!!

(١) ونضيف إلي رأي الكاتب سبباً آخر، ذكره المؤرخون، وهو الهرب من العالم، بسبب الأضطهاد الشديد (كما كانت عليه الحال في عصر الرومان) أو بسبب متاعب الحياة الدنيا، أو متاعب البشر، وعدم وفائهم لهم، ولكن الأساس السليم للتكريس الحكيم هو محبة الرب من كل القلب وللتضرع لعبادته كل الوقت، لا طمعاً في ثواب، ولا خوفاً من عقاب، ولا هرباً من آلام العالم.

الفصل الثاني

عن التوبة

+ عندما يُدرك المرء أضرار الخطية الخطيرة جداً
(للروح والجسد)^(١). يندم من قلبه علي ذنبه، الذي
أغضب الرب، ويعزم (بكامل إرادته وبمعونة الله)
ألا يعود للخطية وللعادة الرديّة.

+ وعزّاه أن التوبة تُقبل فور تقديّمها. كتوبة
أهل نينوى، وتوبة القديس بطرس
الرسول.

+ وتكون الخطايا إما عقلية: - كالكبرياء والمجد الباطل
والحسد والنميمة - أو غضبية كالسخط والسلب
والحقْد، أو شهوانية كالطمع والجشع والشرّاهة

(١) قال أحد الخُدّام: «الخطية تجرّس + وتفلّس + وتتجسّ»، وقال

أخر «الخطية تجلب العار والمرار والدمار، وتقود الي عقاب
العار».

(في الأكل) والفسق (الزنا) والسرقه ومحبة المال
والمناصب....الخ.

+ ويجب أن ندرك أن خطيئة العارفين عظيمة، مهما
كانت صغيرة^(١) (أو تافهة = هفوة).

+ وعلي التائب إذا أخطأ أن يطلب من الرب المغفرة،
بندم وبكاء وتنهّدات، مُعترفًا بخطاياهم (مقرأً
بمسئوليته عنها)، كما حدث مع الذين كانوا
يعتمدون من يوحنا المعمدان في نهر الأردن
(مت ٦: ٤)، وكما فعل الذين آمنوا بالمسيح،
الذين أتوا إلي السّرسل وأقروا بخطاياهم
(أعمال ١٩: ١٨).

(١) تتحدّد المسؤولية الأدبية علي درجة المعرفة، فالذي يعرف أكثر
يُطالب بأكثر. ولا يُحاسب الجاهل كالعالم، ولا الطفل
كالشيخ، أو كالشباب الفاضح، ولا الكامن أو الخادم مثل
العلماني.

+ وقال القديس يعقوب الرسول « إعترفوا بعضكم لبعض بالزلات » (يع ١٦: ٥) (١).

+ وقال القديس يوحنا الرسول « إن أعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل، حتي يغفر لنا خطايانا ويظهرنا من كل إثم » (١ يوحنا) .

(١) يتمثل الاعتراف السليم في ثلاث مراحل: الاعتراف لمن أخطأ في حقه (ورد ما سلبه منه) ثم الاعتراف علي الله طلباً للرحمة، ثم الاعتراف علي يد الكاهن، لنوال الإرشاد والجل الكهنوتي بناء علي أمر الله (يو ٢٠: ٢٣) .

الفصل الثالث

عن الزهد

+ كلما تقدم المؤمن في حياة التوبة (والتكريس) يرى أن مقتنيات الدنيا لا قيمة لها. فيحتقرها ويزهدها فيها (وتكون محبة الله أكثر من عطاياها).

• وللزاهد ثلاث درجات:-

١- سقلي: درجة الذين يزهدون عن اللذات خوفاً من العذاب الأبدي.

٢- وسطي: -الذين يرفضون اللذات طمعاً في نوال النعيم الأبدي.

٣- عليا: طلب الرب وحده. ويتعدون عن الماديات من أجل محبته، دون سواه. ويمتدح العلماء هذه الغاية.

ويكون الزهد في الأمور التالية:-

١- في المال: فلا يقتني الزاهد شيئاً منه (حياة الكفاف).

٢- في القوت: أن يدخر ما يكفيهِ فقط من الخبز والزيت والملح (الضروريات).

٣- في الكسوة: ثوب من صوف أو شعر الماعز يستر جسده حتي الركبة، ومنطقة (حزام) ونعل (صندل) للقدم^(١).

٤- في المسكن: يعيش في صومعة (قلاية) صغيرة أو كهف، أو كوخ، أو لا يكون له مكان معين يستقر فيه، مثل ربنا يسوع (والسواح) بل يجلس وينام

(١) قال القديس بولس: تعلّمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه» (في ١١:٤).

«إن كان لنا قوت وكسوة (لقمة وهدمة) فلنكتفِ بهما» (١ تي ٨:١)

ومن المؤكد أن من أسناب السعادة - في الدنيا - السلوك بالوادة والقناعة والطاعة.

حينما يذهب: «لم يكن له أين يسند رأسه»
(لو ٩: ٥٨).

٥- في الأثاث: يستعمل أقل شيء من الأواني
الضرورية من خرف أو خشب، أو فخار (وهو
درس هام لكل نفس، تهتم اليوم بالكماليات
أكثر من اللازم، وتحزن بمقارنة القليل الذي
عندها بغيرها) كل ما يملكه الأغنياء من
أهل العالم).

+ ودعانا الرسول لعدم محبة (كماليات) العالم .
وما أجمل حياة البساطة وإقتناء المسيح. ومعه لا
يريد المؤمن شيئاً في العالم كما قال المرنم
(مز ٧٣).

الفصل الرابع

عن التواضع

+ من علامات «الرَّهْد» ودلالة التواضع الحقيقي هي الطاعة.

+ وله علامات أخرى: ألا يحزن إذا كان أقل في مقامه من الذين يجلس معهم (ويقبل كل توبيخ، وكأنه صادر له من الله).

+ وأن يتخذ المتكأ الأخير، في أوان الصلاة الجماعية (الساعات = الأجبية)

+ وأن يتصرف ببشاشة مع المساكين، والفقراء. وأن يقبل دعوتهم إذا مدعوه لزيارتهم (في أماكنهم المتواضعة).

+ ولا يتضايق من لبس الملابس الرخيصة أو القديمة * جداً (ما يسترُ الجسد).

+ ويقول مار إسحق السرياني «إن التواضع، حتي

بدون تعب (بجهاد روحي محدود) يغفر خطايا
كثيرة^(١).

+ ويقول القديس يوحنا رئيس دير سينا «إذا كانت
الكبرياء وحدها - دون سائر الخطايا - قد هُوت
بالشيطان من العلاء، فالتواضع - بدون بقية
الفضائل - يُصعد المتضع إلى العلاء»^(٢).

+ وعندما يُصاب المرء بداء الكبرياء (الغرور والعجب
بالنفس ومحبة المديح) ويشفي لو عرف ذاته، وأعني
أنه قد خُلِقَ من نُطقه ننتة، وبعد موته سيكون
طعاماً قذراً للدود!!

-
- (١) الرب يقبل المتضع، كما قالت أم النور (لو ١: ٤٦) ويرحمه، عندما
يتحدث معه باتضاع (راجع مثل «الفريسي والعشار» لأنه يقاوم
المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة (يع ٤: ٦، ١ بط ٥: ٥).
- (٢) الاتضاع: يشمل فضائل أخرى كالرحمة والحكمة والمحبة، والصفح،
وعُذر الخطاة وعدم الإدانة، وعدم القسوة وعدم الحقد أو الغيرة أو
الكراهية. واحتمال الظلم بفرح... الخ ... ولهذا وعد الرب المتضعين
بالملكوت (مت ٥: ٥).

الفصل الخامس

عن الصبر

+ كما أن الطاعة تُلْزِمُ التواضع. يقتضي أيضاً أن يتبع الطاعة احتمال الشدة. وتكون هذه الشدة: إما زمنية (أرضية) وإما أبدية. وكذلك تكون الراحة أيضاً (في الدنيا وفي الآخرة).

+ وإن (أحتمال) الشدة الزمنية، هي وسيلة الراحة الأبدية، والراحة الزمنية (الاسترخاء والكسل الروحي) هي وسيلة للشدة الأبدية.

+ لذلك فالذين يستمدون حكمة من المسيح، يحتملون الشدة الزمنية (متاعب الدنيا) من أجل الراحة الأبدية^(١).

(١) ينصحنا الرب بقوله: «بصبركم اقتنوا أنفسكم» (لو ٢١: ١٩) وقوله أيضاً: «الذي يصبر إلى المنتهي، فهذا يخلص» (مر ١٣: ١٣) ولناخذ الدرس من الرسل والشهداء والقديسين، المجاهدين حتي النفس الأخير.

الشدائد التي يجب الصبر علي إحتمالها كما يلي:-

١- الجهاد ضد الشراهة (شهوة الطعام) والشهوة الجنسية.

٢- أتعاب النُسك الإرادية (من صوم وسهر طويل...ألخ).

٣- التجارب غير الإرادية التي تحدث بسماع الله، لإمتحان الراهب، كالحوادث الصعبة والأمراض المستعصية، وأذي الأشرار والكُفَّار، والسقوط في الكهوف.

٤- وإحتقار المديرين (الرؤساء) وسائر الإخوة (بالدير) في دار المبتدئين، دون أن يذنبوا اليهم (ظلماً).

٥- وأمراض الكسل، والإهتمام الزائد بالجسد الفاسد.

٦- وإضطراب الضمير (الشك) واليأس، وظلمة الفكر.

٧- عدم الحصول علي المساعدات البشرية اللازمة
(عند الحاجة) .

+ وكلها تشفي بالصبر، كما قال الرب (يع ١١:٥)
وتعالج بكلمات القديسين عن بركات الصبر
والإحتمال بفرح وشكر.

والخلاصة:-

+ إن الذي لا يشتعل قلبه بمحبة الله (ولا يحتمل تجارب
الحياة) يشبه اللبنة (قالب الطوب الرطب) إذا وضعت
في أساس ضفة نهر لا تصمد ولا ساعة واحدة، ولكن
إذا احترقت بالنار (طوب أحمر) صارت صلبة
كالصخرة^(١).

(١) يقول مار إسحق السرياني «إن التجارب أبواب للمواهب» وقال
القديس بولا (البسيط) «مَنْ هرب من الضيقة، فقد هرب من الله».

+ وتحدث الرسول بولس عن بركات الصبر وقال «إنه بضيقات كثيرة
ينبغي أن تدخلوا ملكوت السموات» (أع ١٤:٢٢) وقدم نفسه مثالاً
لاحتمال الآلام الكثيرة (راجع ٢ كو ٦: ٤ - ١٠).

الفصل السادس

محبة الإخوة

+ محبة الإخوة هي علامة الصبر الحقيقي
(١ كورنثوس ١٣: ٧) لذلك يجب ألا تشوبها
العثرات (عدم التضايق من ضعفات البشر)
بل تقبلها عن طيب خاطر، وبكامل
الرضا (١).

+ والمحبوب الحقيقي، هو الذي يحبه الغير لذاته
(لشخصه) إذ أت الذي يحبه يتلذذ بعشرته.
وليس مصدر هذه اللذة (المحبة) جمالاً
(جسدياً) ظاهراً أو باطناً، وإنما هو إنسجام
خفي (وتجاوب داخلي) ما بين الشخصين
المُحِبِّين.

(١) المحبة تعذر، كما يقول المثل العامي: «حبييك يبلع لك الظل، وعدوك
يُتمني لك الغلط».

+ فليس غريباً أن نجد أناساً يحبون ذوي المناظر
القبیحة والأخلاق السيئة!!

+ والإنسان (عادةً) يحب من يساعده في تحقيق
غرض جسدي (مادي)، أو من يرشده لفائدة
روحية، كمعلم العلوم النظرية والأعمال
الصالحة.

+ وتكون المحبة لمن كان عالماً ذكياً لا جاهلاً، وعفيفاً
لا شرهاً،

+ ولا طماعاً، وطيب القلب (حنوناً) لا شرساً.

+ ومن المحبين من يعتبر صديقه كقريبة (بالجسد)
فيعطيه مما عنده، ومنهم من يُعتبر صديقه كنفسه
من يُعرض نفسه للتجربة، عوضاً عن صديقه
(تأمل محبة الله الدائمة للخطاة، وفداء المسيح
لآدم وذريته).

+ وعلي الصديق أن يساعد صديقه، ويسد له

حاجته، قبل أن يطلب منه بلجاجة أو عند الحاجة.

+ وأن يقاوم أعداءه (يدافع عنه) . ويصفح عن زلاته، ولا يفصح عيوبه، ولا يثقل عليه بما يتعبه نفسياً (أو فكرياً) .

+ وألاً يصفى لما يُقال عنه^(١) (من ذم أو أدانة أو نميمة)، ولا يتجسس عليه.

+ ومن كان لا يعتني ببني جنسه المؤمنين، كان أشر من غير المؤمنين، كما قال الطوباوي مار بولس (١ تي ٥: ٨) .

(١) علّمنا الرب يسوع أن الخاطيء «مريض» في حاجة لعلاج، لا عقاب ولا عتاب كما فعل مثلاً مع زكا ومع بطرس ومع السامرية ومع المرأة الزانية ومع شاول الطرسوسي ومع يهوذا الخائن ... الخ .

الفصل السابع

عشراته اللسان

+ اللسان يُوقِع الإنسان في العديد من الخطايا
(راجع رسالة القديس يعقوب الأصحاح الثالث
كله) ^(١) ونذكر منها مايلي:-

(١) الكلام الباطل؛

+ وهو الكلام الذي لا يُبَرِّر الإنسان إن نطق به، ولا
يُخطيء إن لم ينطق به، ومصدره البطالة
(الفراغ) غالباً ^(٢).

(١) ورد في مقالة بمجلة الكرازة أن اللسان يوقع الإنسان في ٦٤
خطية، وتكفي الواحدة منها فقط أن تقود النفس الغير تائبة الي
جهنم (يع ٢: ١٠)

(٢) يرى القديس باسيليوس الكبير أن الكلمة «الباطلة» أنها هي التي لا
عمل لها (ليس لها فائدة روحية).

+ وَيُعَالَجُ بِالْجَوءِ إِلَى تَدْرِيبِ اللِّسَانِ عَلَى الصَّمْتِ (١)
(الإيجابي).

+ وَبَعْضُ الْقَدِيسِينَ وَضَعُوا حَصِي فِي أَفْوَاهِهِمْ
لِيَمْنَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْكَلَامِ (مِثْلُ الْقَدِيسِ
أَغَاثُون) (٢).

(٢) الْأَسْرَافُ فِي الْكَلَامِ بِدُونِ مَبَرَرٍ -

+ تَعُودُ اللِّسَانُ عَلَى الْكَلَامِ بِدُونِ ضَابِطٍ، وَسَرْدِ
الْقِصَصِ بِدُونِ مَنَاسِبَةٍ أَوْ بِدُونِ دَاعٍ .

+ وَيَتِمُّ عِلَاجُهُ بِالتَّدْرِيبِ أَيْضًا عَلَى الْكَلَامِ الْجَيِّدِ،
وَالْمُفِيدِ فَقَطْ (٣).

(١) قَالَ الْقَدِيسُ أَنْبَا بِيْمَنْ: «الْكَلَامُ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ جَيِّدٌ وَالسَّكُوتُ أَيْضًا
مِنْ أَجْلِ اللَّهِ جَيِّدٌ» وَقَالَ الْمَرْنَمُ «يَا رَبِّ افْتَحْ شَفَتِي، فَيُخْبِرُ فَمِي
بِتَسْبِيحِكَ».

(٢) قَالَ الْقَدِيسَانِ أَغَاثُونُ وَأَرْسَانِيُوسُ: «كَثِيرًا مَا تَكَلَّمْتُ فَتَدِمْتُ، وَأَمَّا
عَنِ السَّكُوتِ فَلَمْ أَتَدِمْ قَطْ».

(٣) يَقُولُ مَارْ أَسْحَقُ: «صُومُ اللِّسَانِ خَيْرٌ مِنْ صُومِ الْبَطْنِ، وَصُومُ الْقَلْبِ
عَنِ الْأَفْكَارِ الشَّرِيرَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْاِثْنِينَ».

* وَقَالَ الْكِتَابُ: «كَثْرَةُ الْكَلَامِ لَا تَخْلُو مِنْ مَعْصِيَةٍ، أَمَّا الضَّابِطُ شَفَتِيهِ
فَعَاقِلٌ» (أُم ١٠: ١٩).

(٣) الكلام الذي يقود للخصام:-

+ وهو الكلام المليء بالعناد، وعدم الطاعة للغير.

+ وينتج عن الكبرياء، التي تسوق الإنسان إلي تمجيد ذاته، والتحقير من الغير. والبغضاء التي تقود لإحتقار الصديق.

+ ويُعالج بالقضاء علي أسلوب التحقير والبغضاء.

(٤) المشاجرة:

+ وهي النزاع بالكلام الذي يُثار، سواء من الظالم أو من المظلوم.

+ وعلاج الأول: بقول الكتاب « لا تظلموا أحداً » (لو ١٤: ٣).

+ وعلاج الثاني: بقول الرب « من أراد أن يُخاصمك

ويأخذ ثوبك، فاترك له الرداء أيضاً» (مت

٥: ٤٠) (١)

(٥) الشتم (الشتيمة) :-

وله باعثن :-

+ الأول: أن يقصد الإنسان إغاية المشتوم.

+ الثاني: أن الشتم عادة رديئة تأصلت في الإنسان
بمعاشرة الأشرار.

+ ويعالج الشتم بالتفكير الدائم في قول الرب يسوع:
«من قال لأخيه «رقا» = (تافه) يكون مستوجب
(عقاب) المجمع، ومن قال «يا أحمق» (غبي) يكون
مُسْتَوْجِب نار جُهنم» (مت ٥: ٢٢) (٢).

(١) ربح النفوس أفضل من كسب الفلوس.

(٢) وقال القديس بطرس الرسول: «لا تجازوا أحداً عن شر بشر، أو عن

شتيمة بشتيمة» (١ بط ٣: ٩).

+ وأما من تُوجَّه إليه «شتيمة» فعليه أن يعتبر
(بروح الإلتضاع) إنها بسبب خطيته (الذاتية)^(١)
لا من شتمه (بدون مُبرِّر). وبهذا ينجو من
كراهيته له.

(٦) الحرم واللعنة:-

+ الحرم: هو إبعاد شيء (أو نفس) عن الله (وعن
بيته أو عن خدمته)^(٢).

(١) الغضب المقدس هو أن يغضب المرء على عيوبه، التي أحرزنت غيره،
فثار عليه. وقال الرسول بولس «أغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب
الشمس (المسيح شمس البر) على غيظكم، ولا تُعطُوا إبليس مكاناً»
(أف ٤: ٢٦ - ٢٧).

(٢) ومن أنواع الحرم الديني (Anathema = excommunication)
الذي يصدر من سلطة دينية ضد هرطوقي متمسك بخطئه اللاهوتي،
وكذلك حرم (حرمان) شخص من الميراث أو من استحقاقه لشيء
مادي أو أدبي ... الخ. وهو نوع من الظلم والأنانية (محبة الذات)
وقسوة القلب، (محبة العالم).

+ **اللعنة:** هو أن يطلب الإنسان الشر لغيره.

+ **والحكماء هم الذين يسمعون كلام الرسول بولس القائل: «باركوا ولا تلعنوا» (رو ١٢: ١٤)، ولا يحرمون، ولا يلعنون، «وحتى لا يكونوا ظالمين، ومستحقين للعة الله».**

(٧) **كلام الغناء الفاسد:-**

+ **يتركب من عبارات مثيرة للميول (الشهوانية) الفاسدة.**

+ **ويضم بين طياته هوي (الاشتياق) للزنا.**

+ **ويجب إستبدال الغناء (العالمي) بالترتيل (الترانيم) ومديح الرب المحب.**

(٨) **كلام الهزل:-**

+ **وهو الكلام الباعث علي الضحك (النكت) وهو يميم القلب، ويقلل الكرامة (يجلب التهزيء لقائله).**

+ ومصدره الدالة (بين الناس) ويصفها الحكماء بأنها
رياح مُحْرِقَةٌ تهب علي الزروع أثناء الحصاد
فتتلف الزرع.

+ ويُعالج الهزل (المزاح السخيف) بتذكُّر تحذير الرب
القائل: «ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم
ستحزنون وتبكون» (لو ٦: ٢٥) (١).

(٩) السخرية:

+ وهي فضح مساويء (عيوب) الناس إستخفافاً
بهم، وهي نوع من الإحتقار والازدراء
بالغير (٢).

(١) وقد شدد الرسول بولس في النهي تماماً عن كلام «الهزل»، (الهزار
والنُكت) [أف ٥: ٤]. وهناك فارقاً بين الضحك والقهقهة، وبين
الابتسامة الرقيقة مع الصمت الحكيم.

(٢) وهي من كبرياء النفس، بينما الاتضاع يرفع من الغير ويحترمهم
أمام الناس، ولا يذكر ضعفاتهم، بل ينظر إلي ضعفاته ذاته.

+ وقد حذّرنا الرب من السُخرية بالغير، وقال له المجد
«لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار» (البسطاء) (مت
١٨: ١٠).

(١٠) التعمير والاستهزاء-

+ والمقصود بهما إظهار عيوب الناس، كُرهاً، أو حقداً
لهم.

+ وينصحنا المرنم بالإبتعاد عن مجلس المستهزئين
(مزمور ١: ١)

(١١) الكذب-

+ وهو الإقرار بما لا يوجد كأنه موجود (عدم ذكر
الحقيقة)، وبالموجود كأنه لا وجود له (إنكار
الواقع).

+ وخاطب المرنم الرب وقال «تُهلك المتكلمين بالكذب»
(مز ٥: ٦)

+ وإعلم أنه إذا قُصد به فائدة روحية لا يُعتبر إثماً!!

مثلاً لم يحسب كذب المرأة المسماة راحاب،
عندما أخفت الجاسوسين وأنكرت وجودهما
عندها (يشوع ٢: ٢١)!!

+ وقال أحد الآباء بهذا الخصوص: «إنه يجوز
التصرف بهذا النوع من الكذب، في حالة
الخوف»!! [وهل يجوز للجندي المأسور لدى العدو
أن يدلي بمعلومات كاذبة عن جيشه
لمصلحته؟!](١).

(١٢) الغيبة (النميمة)؛

+ وهي ذكر زلات إنسان غائب، أمام شخص آخر.

(١) الخطية هي خطية، ولا تبرير لعلاج خطية بخطية، علماً بأن الكذب
هو «خطية ثانية» لخطية أولى يخجل الكذاب منها فيكذب ليغطيها.
ونرفض بالطبع المبدأ المكياقي: «إن الغاية تبرر الوسيلة» وغالباً ما
يكون الصديق منجّي، وقد أكد الكتاب المقدس علي أن كل أنواع
الكذب (ومنها الأبيض) تقود للعذاب الأبدي، كقول سفر الرؤيا:
«وجميع الكذبة» (رؤ ٢١: ٨).

+ ويتوهم النَّمَام إنَّه لا يُخْطِيء بإظهار زلات غيره.

+ وقد يُغْتَاب إنسان آخر بصيغة التعجُّب أو الشفقة: كأنه يقول مثلاً «عجبي علي ذكاء إنسان؟ كيف سقط في الدنس؟! «وأسفي علي فلان» كيف سرق؟!»

+ ويُعالج هذا المرض، بالحديث عن فضائل غيره. ولا يذمه، إن كان حكيماً^(١).

(١٣) الوشاية:

+ وهي ذكر السوء أمام الإنسان الذي قيل عنه (الغيبة- الذم) أو أقترف ضده (الإدانة).

(١) ويدخل هذا النوع من خطايا اللسان: الذم والقدح والإدانة. وهي خطايا خطيرة جداً تقود صاحبها الي جهنم (راجع مت ٧: ١ - ٥ ، رو ٢: ١-٦).

+ وقال قديس «الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، أما الجاهل (روحياً) فيُحصي عيوب غيره لأدبته عليها».

+ والهدف من الوشاية إما إساءة للقائل (المُغتَاب) أو
نيل رضا الذي قيل عنه (السوء).

+ وإذا كان الإنسان عاقلاً، لا يُصدّق الواشي بل
يحتقره ويوبخه، ولا يلتفت لكلامه، أو يُحقق فيه،
فيغادر المكان خازياً.

(١٤) الشفاعة الملقّة (التملق والرياء)؛

+ الشقي صاحب الشفاعة الملقّة (المرائي) يمتدح كلا
الخصمين، ويذمهما من ورائهما.

+ ويحذر الكتاب المقدس من هذا الأسلوب إذ يقول
صاحب المزمور: «يقطع الرب جميع الشفاعة
الملقّة» (مز ١٢: ٣).

(١٥) الملاح؛

+ يقترف الملاح (المرائي) أربعة أنواع من الأثم، كما
يلي:

+ الكذب: كأنه يقول عن المرء حلو (يمدح بما ليس فيه) (١).

+ المحاباة: عندما يتطرف بالمدح (لشخص أخطأ أمامه). «وَحَذَرْنَا الْكِتَابَ مِنْ مُحَابَاةِ الْوُجُوهِ، وَلَآنَ اللَّهُ لَا يُحَابِي بِالْوُجُوهِ».

+ الضلالة (عن الحق): عندما ينطق بما لا يعرفه بتدقيق.

+ سوء النية (القصد الفاسد): عندما يُبالغ في المدح، لهدف مُعَيَّن في قلبه.

+ أما الممدوح (المحب للمجد الباطل) فيناله شرين:-

* الافتخار، الكبرياء، وكلاهما يُعالجان بالصمت الإيجابي. وعدم الالتفات لمديح الناس لهم.

(١) قال قديس: «الذي يمدحك بما ليس فيك، قد يذمك (في غيابك) بما ليس فيك».

(١٦) سذاجة في الكلام:-

+ أي عدم نسب الفعل لمصدره الأصلي، كأنه يقول مثلاً «لولا رعاية فلان لأكلني الذئب: ومن الجدير به أن يقول «لولا أن الرب قيض لي (فلاناً) لأكلني الذئب».

(١٧) الفحص التافه:-

+ وهو أن يستقصي إنسان عن شيء لا فائدة منه، ولا يجد فيه خيراً، ولا ينتج الجهل به خساره، كمن يبحث عن أسم أب ملكيصادق .

:- وهناك العديد من خطايا اللسان الأخرى ومنها مثلاً: القسم (الحلفان)، وقد حذرنا الرب من الحلفان أبداً (مت ٥: ٢٣) سواء بالصدق أو بالكذب، وكذلك الشهادة زور، ومدح المتكبر لذاته، وذكر جميل صفاته بالمقارنة بالغير، والأفتخار بأعماله وإنجازاته في المجالات المختلفة، والحديث عن العالم الحاضر : الغلاء - المعاناة المادية... الخ) ونقل أخبار الزُملاء إلى الرؤساء... الخ.

+ فإذا أكثر المبتديء (في حياة التكريس) من التفكير في مثل هذه الأمور (أخطاء الحواس، ومنها اللسان، والعين، والأذن) ، ولاسيما عندما تغلبه الشهوة الجنسية (شهوة الجسد الفاسد، وشهوة الطعام والشراب، وشهوة محبة المديح، وشهوة حب الظهور، وشهوة محبة المال، وشهوة المناصب.....الخ)، يُصبح رجوعه للعالم سهلاً، ويتحول من السيرة الروحانية إلى الحياة الجسدية (العالمية).

إذا لم يُنر بصيرته طبيب روحاني (مرشد روحي وأب إعراف) حكيم.

+ ومثلما تتنقي الفضة (أو الذهب) من شوائبها في النار، هكذا يتطهر المبتدئي (في الرهبنة) من هذه العثرات في دار المبتدئين (مكان الإختبار قبل الرسامة).

الفصل الثامن

أسباب رجوع المبتديء للعالم

+ عندما يكون المبتديء (المتقدم لحياة الرهينة) قد أتم فترة الإختبار، وظهرت صلاحيته للرسامة، ويعلم أن وقت دخوله «للقلاية» (للهينة) قد حان، يبدأ عدو الخير في محاربته بشدة!! وتشتد عليه الأفكار، التي تعمل علي تفهيمه بصعوبة طريق الرهينة (حرب اليأس)

+ ويبدأ بمخاطبة ذاته: «لن أستطع أن أحتمل هذا السجن الدائم!! (سكني القلاية بمفرده) وهو أمر أعظم من إحتمالي، وقد أدخله، ولكني قد لا أحتمله، بما فيه من قوانين صعبة (للسك والجهاد الروحي) فأضطر للخروج منه، فأصير سخرية للشياطين، وهزءاً أمام الملائكة والناس»!!

+ ثم يخاطب نفسه (بضعف إيمان) ويقول «والأجدر

بي أن أبقي في العالم، وأعمل فيه البر
(الخير+الخدمة) المطلوب مني عمله!!

+ ويسأل ذاته ويقول: «ألم يكن للأبرار القديسون-مثل
إبراهيم وإسحق ويعقوب-نساء وأبناء
ومقتنيات ومع كل هذا أرضوا الله أكثر من
المتوحدين كلهم؟! ومثلهم موسى النبي وداود
النبي والملك، الذي قلبه مثل قلب الله في محبته
(لعدوه شاول الملك)، ومثل القديس بطرس الذي
كانت له حماة (وزوجة)، وآخرون مثل بريسكلأ
وأكيلا وغيرهما كانت لهم أعمالهم التجارية في
العالم، ومع ذلك كانوا أبراراً^(١)!!

(١) يقول الحكيم القديم يشوع بن سيراخ «يا ابني إذا بدأت خدمة ربك،
فاستعد للتجارب» (سي ١٢: ١) وهنا يظهر دور المرشد الروحي
الحيوي في الرد علي حروب الشيطان للمبتدئ. وقد قال الحكيم
سليمان: «صاحب المشورة حكيم» (أم ١٢: ١٥) «وعلي فهمك لا
تعتمد» (أم ٢: ٥) «وتوجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة، ونهايتها
طرق الموت» (أم ١٤: ١٢).

الفصل التاسع

تقويم حياة المبتديء

+ عندما يعلم المرشد الشيخ سرّاً، أن المبتديء يعرج بين الفرقتين (التردد بين حياة العالم وبين التكريس الكامل) فيخاطبه بحسرة «أسفي عليك يا ابني، لأنني أراك تختار طريق امرأة لوط، التي إلتفتت إلى الوراء، فصارت عمود ملح!!» (تكوين ١٩: ٢٦).

+ ثم يسأله ويقول: «ألم تسمع مايقوله الرب: «ليس أحد يضع يده علي المحرّاث وينظر إلي الوراء يصلح ملكوت الله» (لو ٩: ٦٢):

+ ثم يخيف قائلاً: «إنني أتعجب منك كل العجب!! هل تُعادل نفسك بالأنبياء والرسل والاباء القديسين؟! هل يمكن للذبابة أن تقوم بما يقوم به الأسد؟! وهل يمتد العوسج مثل أرز لبنان؟!.

+ «فلا تضل يا ابني، بل أعلم أن الزواج الشرعي أفضل فعلاً من البتولية الكاذبة والخادعة، التي يُراد بها إرضاء الله والعالم في نفس الوقت، ولكنه ليس أفضل من البتولية الحقيقية، التي لا تتأرجع بين المسيح ومحبة العالم، أو تتخذ لها طريقاً ذا اتجاهين»

+ «بل تجعل حبها كله لله وحده، وذات سيرة طاهرة، وبعيدة عن الشهوة. ومن أفضل ما قيل إن يديَّ العلماني المتزوج مربوطتان، وإن رجليه مقيدتان. أما غير المتزوج فيداه فقط مقيدتان» .

+ «ولئن كان الراهب الحقيقي (الروحي) لا يزال يعيش علي الأرض، فإنه يرتفع إلي السماء بأجنحة الروح (يعمل الروح القدس، في النفس، بوسائط الخلاص) أما العلماني فحيثما لا يستطيع أن ينفق علي زوجته وأولاده من الجهد والمال الحلال،

فإنه غالباً ما يضطر إلي الخطف (الرشوة)
والسرقة، لأنه من يستطيع أن يحتمل
شراسة المرأه (الجائعه)؟! أو يكفيها كل طلباتها
المتعدده؟ ومن تكون حالته هكذا فهو يتمني
الموت!!

+ وتدخل الخطية إلي أهل العالم من أبواب كثيرة،
كالحسد والحقد والبغضاء والغيره والشهوة ومن
تبرج النساء (عثرتهن) ومن محبة المال، والشراسة
والبخل، ومن الاعتراض علي أحكام الله قائلاً
«لماذا أعدائي الأشرار أغنياء، وأصدقائي الأبرار
جوع؟! وأشياء كثيرة مثل هذه، لاينجو منها إلا
الحُكماء».

+ فإذا ما أستفاد المبتديء من تلك النصيحة، يفضل
أن يعيش مع الله، ومستنداً علي النعمة الإلهية
الغنية وحدها.

الفصل العاشر

علامات الإستقامة

* لنجاح المُبتديء يجب أن يسلك طريق الإستقامة
ومن علامتها الواضحة:-

+ السير بوداعة وطاعة وقناعة.

+ ورع (تقوي) وإنخفاض في الصوت وبساطة الملبس.

+ تلاوة المزامير، مع التأمل فيها.

+ النمو في المحبة إلي أن تصل إلي محبة الغرباء،
ومحبة الأعداء، ويصلي من أجل توبة (وخلص)
عدوه (مُضايقه).

+ ويجاهد بفرح، وينصت إلي كلام الحكمة (من الآباء
ومن القراءة).

+ ولا يتكلم بأمور هزلية، ولا يحب الزينة كالنساء.

+ وفي المجالس يتخذ آخر مكانٍ بإتضاع، ولا يجالس
الحُكَّام.

+ وبهذه العلامات يُعرف المُبتديء الصالح، الذي يخدم
في دار الاختبار.

الباب الثاني

إتمام السيرة الروحية في القلاية

الفصل الأول

شروط وواجبات القلاية

+ يجب أن تكون السُكُنِي في القلاية، بحكمة وتميز، لا عن مجرد تقليد، كما يفعل كثيرون ممن يحبسون أنفسهم بدون هدف روحي.

+ وهذا الهدف هو إنتظار إنارة العقل بفعل الروح القدس، وقابلية مشاهدة الروحانيين بطبيعتهم (السمائية) وأشياء أخرى تحدث للمتوحد الناسك، وتوهب له بعد قيامه بواجبات القلاية.

• شروط التواجد في القلاية،

+ الهدوء التام، والنُسك الحقيقي الذي يتم بالصلاة في أوقاتها والقراءات الروحية.

+ والسهر والبكاء علي الخطايا، والصوم، وشغل اليدين.

+ الإحساس الدائم بالغربة في العالم.

+ حفظ القلب من الشهوات الردية، التي هي الكسل،
والشراهة، والطمع، والجشع، والغضب، والحسد،
والرغبات (الذات) والمجد الباطل، والرياء،
والكبرياء، والإفتخار بأعمال النفس، وتوبيخ
الغير.

+ فإذا ما تنقي القلب من أمثال هذه الأهواء الرديئة-
وجب عليه أن يتحلّى بالفضائل الصالحة، كالمريض
الذي علاوة على أحتراسه من الإبتعاد عن
مضاعفات المرض الخطيرة، يحتاج إلى ممارسة ما
يساعده على التغلب على مرضه.

• الأمور الخاصة واللازمة للحبیس (المتوحد) هي كما
يلي:-

+ محبة العلم، والإيمان، والشكر، والرجاء، ومخافة
الله، والفقر (الإختياري) والإتكال على الله، ونقاوة
النية (القلب والفكر) وتذكُّر الموت وسيرة هؤلاء
الأنقياء من ثمارها معاينة الله (مت ٢٩: ٥)

الفصل الثاني

عن العزلة

+ فضل كثيرون العزلة (الجلوس في القلاية وحدهم)،
حتى ولو كانت (أحياناً) خالية من الفضائل، عن
العشرة (الجلوس مع الإخوة) المقترنة
بالفضيلة!!

+ وقد قال القديس قلاديوس: «إني سألت الأب
سرماتاً قائلاً «ماذا أعمل؟ فإنني لا أقوم بواجب
واحد مما تقتضيه الرهبة!! وإنما أكل وأنام،
وأفكاري مضطربة».

+ فأجاب وقال «إلزم قلايتك، ومارس ماتقدر عليه من
العمل (اليدوي مع الصلاة) ولا تقلق، فإنني وأثق
إنك ستنتصر (علي الشياطين) مثل الأنبا
أنطونيوس»

• ومن فوائد العزلة (الجلوس في القلاية) :-

+ أولها وأسمأها ما يكتسبه العقل من اللذة الروحانية
بمعرفة الله، علاوة على النجاة من الأفكار العالمية
المُبطلة للعبادة الروحانية.

+ والخلاص من كلام الأصدقاء (السلبى) ومن
كلام الأشرار (المُعثر)، ومن التملُّق، ومن
المناظر القبيحة والإستماع (أو الميل) إليها، إذ
تلتصق بالذهن ولا تُفارقه بسهولة، في
الوقت الذي يكتسب فيه من الخير سوى
القليل.

+ وكذلك النجاة من أذى الأشرار، كما قال الشاعر
(السرياني):

+ إن البهائم في الصحاري تهرب من شر
البشر.

+ وكذلك الوعول تبتعد عن كل شر.

+ وإذا جاور النسر القُري أعمى الدخان له
البصر.

• كما أن التواجد مع الإخوة له عدة فوائد منها:-

+ الحصول علي العلم، ومساعدة الضعفاء، وإكتساب
الخبرة.

+ التدريب علي إحتمال أذي شرسي الأخلاق، وحادي
الطباع.

+ وبعد أن يكتسب المبتديء هذه الصفات - في دار
المبتدئين (تحت الاختبار) يصفي كالذهب بالنار،
ويجب أن يختار حياة العُزلة، ويحبس نفسه
(بإرادته) في قلايته.

• ومن شروط الجالس في القلاية:

+ الإمتناع التام عن الكلام مع الناس (كتدريب علي
الصمت).

+ التَّعُودُ علي حياة الإنفراد الدائم في القلاية.

+ عدم مقابلة الإخوة إلا أيام القداسات ، للتناول من السر المقدس.

+ وألا يزوره أحد إلا عند الضرورة القصوي، فإن كثيرين إبتدأوا بأعمال شاقة (جهاد روحي شديد) وإنتهوا بسيرة رديئة لمعاشرات العلمانيين باستمرار، ورؤية النساء الغنيات وطلب تعليمهن.

+ ولذلك إنقلبت الأكواخ (القلالي) إلي نوادر لأهل المدن والقرى، وأنتهوا من أعمال السيرة المنيرة، إلي أعمال الظلمة (كما هو حادث أحياناً ، في الوقت الحاضر!!) .

الفصل الثالث

أنواع الشك

(١) الطلبة:-

+ بعدما يطلب الإنسان من الرب الصفح عن من أساء إليه، يتجه نحو المشرق، ويرفع يديه نحو السماء، ويطرق بنظره نحو الأرض خجلاً من الله وخشوعاً له، ويردد عدة مرات تلك الطلبة:

• «اللهم أرحمني أنا الخاطي. ربي أرحمني يا رب هب لي ما يصلح لي، فأنت أنت العارف بذلك وحدك».

(٢) ترديد تسبحة القتيبة الأبرار (في بابل وقد وردت في تسبحة نصف الليل)

(٣) قراءة الكتاب المقدس:-

+ تتم قراءة فصل من الإنجيل وآخر من أعمال الرسل،
وفصل آخر من الرسائل الجامعة (الكاثوليكون)
وفصل من رسائل (القديس بولس).

+ وبعدما ينتهي القارئ من كل فصل، يركع ثلاث
مرات أمام الصليب، الذي هو راية ربنا يسوع
المسيح.

+ والذي لا يعرف القراءة، فليتأمل في أعمال
الله (الروحانية والمادية).

(٤) وللتأمل ثلاثة أنواع:-

+ الأول :- تأمل الإنسان في خطاياها والحاجة لتركها،
لأنها تهدم نفسه.

+ الثاني:- تأمل في عدل أحكام الله، وفي العذاب
المُعَد للأشرار. وبذلك تتقوى مخافة الرب في
القلب.

+ الثالث: - تأمل في كثرة مراحم الله، والسعادة

الدائمة المُعدَّة للأبرار في الملكوت.

+ وبذلك يكرر المؤمن الشكر لله، مرات عديدة، ويجول

بخياله في عالم الروح (السماء) . ويناجي

بالروح ملائكة النور، ونفوس الأبرار (المنتظرين

الآن في الفردوس).

الفصل الرابع

أوقات الصلوات

+ إذا كان موسي العظيم قد تم منعه من الإقتراب من العليقة إلي أن خلع نعليه من رجليه، فكيف يحاول المرء أن يخاطب الرب المتعالي عن كل حس، دون أن يجمع شتات فكره؟!

+ وبعد التدريب الصحيح لجمع شتات الفكر - وتنوُّق حلاوة الصلاة يخاطب الإنسان المخلوق ربه بصورة عجيبة!!

+ ولا يستدعي نقاء الصلاة إطالتها، كما يقول الرب «حينما تُصلُّون لا تُكرِّروا الكلام باطلاً كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم» (مت ٦: ٧).

+ وهذه هي الصلاة المفروضة^(١)، الواجب أداؤها أولاً،
(حسب الطقس السرياني في زمان الكاتب في

القرن ١٣م

+ يقف المؤمن-متجهاً نحو المشرق-ومكتوف اليدين،
ويركز فكره في الصلاة ويقول ثلاث مرات (قدوس
أنت أيها الإله).

+ ويسجد في كل مرة، ويرشم علامة الصليب علي
وجهه، ثم يقول ثلاث مرات «يارب إرحمني» ثم
يسجد في كل مرة ويقول «يارب لك المجد،

(١) لا توجد فروض في المسيحية، وإنما تتم الممارسات الروحية، وتداريب
الجهاد الروحي، والزهد والنسك والعبادة «بحب» وأن رأي الآباء
ضرورة إرغام الجسد علي السهر الروحي والمطانيات والصوم
لساعات طويلة، وغيرها من الأمور التي يفرضها المرشد الروحي علي
الراهب، خلال اختياره وبعده، وعلي ضوء قوانين الرهبنة الواجبة
التنفيذ.

يارجاءنا إلى الأبد» ثم يقف ويقول الصلاة
الربانية.

+ وعدد الصلوات المحددة سبع (حسب الطقس
السرياني) كما مايلي:-

(١) صلاة باكر:

+ وتتم صلاة (المزامير) عند طلوع الشمس. وبعدها
يقرأ المتوحد (السرياني) أربعة فصول من
الإنجيل (إصحاح من كل إنجيل)، ثم يُقدِّم
طلبات، ثم تأملات حتي تمام الساعة الثالثة
(٩ ص).

(٢) صلاة الساعة الثالثة:

+ وبعد إتمامها يمارس الراهب أعمالاً يدوية (إتقاء
لشروع الفراغ) حتي الساعة السادسة
(١٢ ظهراً) وإن لم يعمل بيديه ينشغل بالقراءة
الروحية.

(٢) ثم صلاة الظهر: - (الساعة السادسة = ١٢ ظهراً).

+ وبعد الإنتهاء منها ينام قليلاً، لكي يحتمل السهر الطويل، لكي يُبعد عنه شيطان الكسل (النوم) الذي يغلب المتوحد ليلاً.

(٤) ثم يقوم بعمل يدوي، حتي الساعة التاسعة (٣ عصراً) ثم يصلي ويقرأ الإنجيل، ويلزم الطلبة حتي الغروب، حيث يصلي صلاة المساء.

(٥) صلاة الستار: - (خاصة بالرهبان فقط)

+ وبعد الطلبات والتأملات لمدة ساعتين من الليل يصلي الصلاة السادسة (صلاة الستار) ثم ينام حتي منتصف الليل.

(٦) صلاة نصف الليل: -

+ ويستيقظ في نصف الليل للصلاة، وإن غلبه النعاس، فليتم قليلاً وهو جالس ثم يستيقظ ويستمر في ذكر الله (تضرعات مع الشكر) حتي الصباح (وهو حسب الطقس السرياني).

الفصل الخامس

الترانيم والسهر الروحي

+ الترنيم: - هو أن يرتل المتوحد (في قلايته) قبل كل صلاة^(١) من صلوات النهار (بالأجبية) الأربع. وتكون قبل صلاة المساء ترنيمتان، وقبل صلاة الستار (الخاصة بالرهبان فقط) وقبل صلاة نصف الليل أربع ترانيم.

السهر الروحي:

+ تزداد ساعات السهر أو تنقص - حسب طاقة المتوحد^(٢). فكثيرون يسهرون نحو ثلث الليل، وأعني ساعتين من بدايته، وساعتين في نهايته. وبعضهم يقضون نصف الليل ساهرين والنصف الآخر نائمين.

(١) الترتيل قبل الاجتماعات والصلوات يهيئ القلب لسماع الكلمة ويلين القلب القاسي ويجلب الفرح والتعزية للنفس الحزينة والمتألمة.

(٢) راجع كتابنا: «أين تسهر هذا المساء؟» (طبع مكتبة المحبة)؟!

+ أما من فيهم قد بلغ درجة عالية في الروحانية-مثل
القديس أرسانيوس - معلم أولاد الملوك-فإنهم
يسهرون، وهم يقفون علي أقدامهم، وهم يودعون
الشمس- وهي تغيب وراءهم - مساء الأحد-
ويستقبلونها وهي تُشرق أمام وجوههم في فجر
اليوم التالي (في مناجاة الله) + وما يساعد على
إحتمال السهر:- تقليل الطعام ، وعدم التعب
الجسدي الكثير، ونوم بعض الوقت عند الظهيرة.

+ ولا يجب أن يحتمل الجسد من المتاعب أكثر من
طاقته، لأننا لم نؤمر بإبادته في الحياة، بل
القضاء علي الأهواء (شهوات الجسد ورغباته
الفاسدة).

+ لذلك فمن يُعاني بشدة من كثرة العمل، فليُريح
جسده، ويستعيد قُوَاهُ (البدنية) ثم يعود إلي عمله
مرة أخرى.

+ ويسجد بعض المتوحدين أربعين سجدة (مطانية)

بعد صلاة الستار، وبعضهم يفعلون ذلك بعد صلاة باكر أيضاً.

+ وينبغي أن يقترن الترتيل بالبكاء علي الخطايا السابقة. وينبع البكاء من رقة القلب، واضطرام النفس بمحبة الله^(١).

+ وقيل إن متوحد رأى أنه يرئم في الحلم-في وجود داود النبي، الذي قال له « إنني أتعجب كيف تعلمت الترانيم ولم تتعلم البكاء؟! »

+ ولا يمكن إن يكون البكاء بدون فهم معني الترانيم.

+ لذلك فإن بعض المتوحدين (السريان) من يرئم المزامير كلها- مره واحدة - كل أسبوع، ومنهم من يتلوها مرة واحدة شهرياً.

+ وأما الضعفاء فلا يقللون الترنيم، مدفوعين بروح الفهم، بل لتغلب شيطان الكسل عليهم. وأمثال هؤلاء (يخدعون نواتهم) فيظنون أنه يكفيهم أن

(١) النفس المحبة لله تبكي لأنها جرحت شعور الحبيب بخطاياها. وتقود

الترانيم والألحان بنغمات حزينة (في أسبوع الآلام) إلي البكاء.

يرنموا المزمور الصغير: «سبحوا الرب يا جميع الشعوب، ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد، هليلويا» (مز ١١٧).

+ وَيُبْرَوْنَ ذَلِكَ بَأَنَّ الرَّبَّ يَنْظُرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَلَيْسَ إِلَى الكَمِيَّةِ، وَهُوَ يُعْطِي الأَجْرَةَ ذَاتَهَا لِلْفَعْلَةِ الَّذِينَ يَسْتَأْجِرُهُمْ فِي الصَّبَاحِ، وَفِي السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ (قَبْلَ الْغُرُوبِ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةً) !!

+ وَغَابَ عَنْ ذَهْنِهِمْ أَنَّ عِبَارَاتَ طَقْسِ الْقُدَّاسِ، وَضِعَتْ كُلُّهَا بِصِيفَةِ الْجَمْعِ مِثْلَ: -

+ «كَلِمًا إِجْتَمَعْتُمْ بِإِسْمِي»، «وَأَمَامَكَ طَائِفًا (أَحْنِي) عَبِيدَكَ رُؤُسَهُمْ». والكثير سواها، فلا يصح أن يتلوه (يرنم مردداته) إلا مجموعة من الشعب (١).

(١) تصلي الكنيسة السُريانية - غالباً - بالقداس الذي نونه القديس

يعقوب بن حلفي الرسول، وأول أسقف لأورشليم وهو أول قُدَّاس في

العالم.

الفصل السادس

عن الصوم

+ إن الأبخرة (الروائح اللذيذة) المتصاعدة من كثرة
المأكولات الدسمة (كاللحوم والشحوم) تعمي
البصيرة، وتحرمها من مشاهدة شيء روحاني
(سماوي).

+ وبالانقطاع عن هذه الأطعمة تنجلي مرآة العقل،
وتصير مناسبة لانعكاس الصور الروحية
عليها (١).

(١) الطعام الدسم والذي يملأ المعدة يجلب الشهوة والأحلام الشريرة
والكوابيس، والصوم هو إحدى وسائط النعمة للتدريب علي ضبط
الحواس الخارجية والداخلية ولذلك يقول قديس «إعطي جسدك ما
يُقيته لا مايشتهيه»

* راجع شروط الصوم المقبول والمرنول في كتابنا: «١٢٠ سؤال هام عن
الأصوام» (طبع مكتبة المحبة، وبشارة مار متي (إصحاح ٧) وسفر
إشعيا (إصحاح ٥٨ كله).

+ والصوم (في الطقس السرياني) ثلاث درجات

هي:-

(١) صوم عام؛

+ وهو امتناع الصائم عن الطعام والشراب طول
النهار، كأهل الشرق (السريان).

+ أو عدم أكل لحوم الحيوان والطيور ومنتجاتها
فقط، كما يفعله الغربيون (في زمان
الكاتب).

+ ويأكل الشرقيون الحبوب (الخبز) والبقول في
المساء، أما في الغرب فهم يأكلون الخبز والبقول
نهاراً (بعد العصر).

(٢) صوم خاص بالمتوحدين:-

+ ويرتبط بالصوم عن الطعام صوم عن النظر الفاسد،

ولجام اللسان عن الكلام الباطل، وسد الأذان عن
سماع الكلمات الرديئة.

(٢) صوم الكاملين؛

+ صوم عن الطعام وصوم الحواس، وصوم القلب والذهن
عن الأفكار الرديئة، وشرطه إستئصال كل فكر
عالمي من داخل القلب. ويقول الشاعر:

والنفس راغبة إذا رغبتها

وإذا ترذ إلي قليل تقنع (١).

+ وجاء في قوانين الرسل الأمر التالي:-

(١) تقول القديسة سارة الناسكة المصرية: «إن فماً تمنع عنه الخبز، لا
يطلب لحماً، وتمنع عنه الماء، لا يطلب خمراً».

+ وقال مار اسحق السرياني «إن صوم اللسان خير من صوم البطن،
وصوم القلب عن الافكار الشريرة أفضل من الاثنين».

+ وكلمة «الصوم» عبرية وتعني حرفياً: وضع اليد علي الفم، ومثل قولنا
«صم الأذان» أي لا يريد أن يسمع أو يطيع».

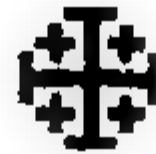
* «كل من يصوم يوم الأحد أو السبت (إنقطاعياً) ماعدا سبت البشارة (وفي الطقس القبطي «سبت النور» السابق لعيد القيامة)، إن كان من الإكليروس يُجرّد من رُتبته.

+ وجاء في قرار لمجمع غنغرا (المحلي):

* «من يصم يوم «أحد» أعتقاداً منه أن ذلك يفيد من جهة النُسك، فأيُحرم أيضاً».

+ «وعلي ذلك فعلي المتوحد أن يُفطر، ولو بفُتات من الخُبز، في الساعة الثالثة (٩ صباحاً) في يومي الأحد والسبب، وبعد ذلك يتناول طعامه (الصيامي) عند المساء، وليفعل ذلك، ليس لأن الأكل واجب، وإنما طاعة للوصية^(١).

(١) ليس الصوم لهدف صحي (رجيم) ولا للتوفير المادي، ولا للتقليد، ولا لنيل ثواب، وإنما هو «للتدريب» علي ترك الخطيئة وأكتساب فضيلة.

الفصل السابع

شغل اليدين

+ أثبت الآباء الحكماء أن عمل اليدين (الشغل اليدوي) نافع جداً (ولاسيماً إذا إقترن بالتسبيح والمديح والترتيل).

+ فعندما حل الملل علي القديس أنطونيوس، ظهر له ملاك (في شكل إنسان) وكان جالساً يضفر الخوص (سعف النخل لعمل القفف). وقام الملاك من العمل وصلي، ثم جلس وإشتغل، ثم نهض وصلي مرة أخرى، وقال له أن يفعل هكذا.

+ وقال قديس: «صغراً بطنك (قلل من طعامك) وأكثر من عمل يديك».

+ وقال آخر: «لا تأخذ من أحد صدقة، بل لتكف يداك حاجتك».

+ وأما الجواب، لمن يقول إنه أن ينبغي ألا نشتغل، لأن

الرب قد أمرنا أن نتشبه بطيور السماء، التي
لاتزرع ولا تحصد، وبمريم التي لم تشتغل وفضل
عملها (جلوسها مع الرب يسوع) علي مرثا التي
كانت منهمكة بأمر مادية كثيرة!!

+ فهو إن هذه الأحوال إنما تصلح فقط للكاملين،
الحائزين علي كمال العبادة الروحية (كالسواح
والمتوحدين في البراري) .

+ أما المتوحد الذي لم يصل بعد إلي هذا المستوي الروحي
(العالي) فلا يليق به أن يطيل المكوث في القلاية دون
عمل (يدوي+عبادة) لئلا تسيطر عليه (أفكار) الأهواء
والشهوات، التي تنتج عن البطالة^(١).

(١) يقول الآباء: «إن الذي يعمل يحاربه شيطان واحد، أما الذي لا يعمل
فتحاربه عدة شياطين» (أفكار شريرة كثيرة). ويقول المثل العامي:
«إن مخ الكسلان معمل للشيطان».

+ وقد قام نظام الشركة لدي القديسين باخوميوس ، وأنبا شنودة رئيس
المتوحدين علي العمل اليدوي المتخصص، مع العبادة حسب قانون
الرهينة.

+ فالرسول بولس لم يأكل خبزاً من يد أهل
تسالونيكي بالمجان، في الوقت الذي كان يحق
للشعب أن يعوله، لأنه مدبرهم. وكان يشتغل بنسج
الخيام ليلاً ونهاراً، لكي لا يُثقل علي أحد.

+ وكذلك كان سائر الرسل يصيدون الأسماك، وكان
بعض الرهبان (الأقباط) يحصدون المحاصيل في
حقول الفلاحين المجاورة للاديرة، وكان غيرهم
يصنعون السلال والحصير.

+ وعلي المتوحد ألا يمتدح ما يبيعه، بل يُظهر عيوبه،
ولا يتقاضى ثمناً أكثر مما يستحق. وعليه أن يبيعه
للمحتاجين. ويتصدق منه للفقراء.

+ أما رجال الأكليروس (الكهنة) فلا يُسمح لهم بالعمل
اليدوي (أو التجارة) لأنهم يأكلون من المذبح (١
كو ٩: ١٤).

+ وإن كان يحق للأباء الروحانيين أن تُسد احتياجاتهم
من إبرشياتهم، فمن الأوفق لهم ألا يأخذوا شيئاً
(من المال) من يد أحد (١).

(١) فالأديرة والكنائس الحالية لها أوقافها. وصناديق العطاء فيها،

(للعشور + النذور) مخصصة لهذا الغرض.

الفصل الثامن

الأهواء (الرغبات) الرديئة

• الأهواء التي تصيب ساكن القلاية كثيراً. وسبقت الإشارة إليها ومنها:-

(١) الضجر (الزهق والملل والفتور):-

+ تحمل الشياطين المتوحد علي إتمام الصلوات المطلوبة منه، رغباً (غصب) عنه، أو في ظروف لا يتمكن فيها من إنجازها بدقه وببطء.

+ فقد يكون في تعب بدني شديد، فلا يقدر أن يقف ويصلي ويرتل، فتضيق نفسه بالتعب، ويشبهه من يصب ماءً في زق ممزق .

+ ومن الواجب عليه في هذه الحالة أن يستريح، ويستعيز عن الأتعاب الجسدية (النسك والصوم والمطانياتالخ) بأعمال روحية، لأن كثيرين قد قاموا بأعمال جسدية عظيمة ولم يصلوا الي

الكمال (النمو الروحي) في طريق الله، لأنهم لم يعملوها بحكمة.

(٢) الشراهة (شهوة الطعام):-

+ وعلاجها التجويع (الصوم الطويل) فيتطهر العقل (من شهوة الأكل) ويبلغ قمة اللذة الروحية، فيضعف الجسد، وتخمد نار الشهوات، وتخف وطأة النعاس.

+ أما تقليل نسبة الطعام فيكون ذلك تدريجياً، أى أن من كان يسد رمقة رغيف واحد، فيقلل منه قطعة (لقمة) كل يوم، وبعد شهر سيجد أنه يكتفي بنصف رغيف، دون أن يلحقه أي ضرر (هزال).

+ وقد تدرج الآباء في التقليل من الطعام حتي صاروا لا يأكلون سوى مرة واحدة في اليوم، وبعضهم لا يأكلون إلا في العشاء فقط، وآخرون يأكلون مرة كل يومين، وآخرون يأكلون من يوم الأحد فقط.

+ ويمتنع الزاهد (الناسك) عن أكل البيض واللبن،
والجبن والسمك.

+ ويتعرض الناسك هنا إلى تجربتين:-

(أ) شهوة الطعام، التي قد تُرغمه علي أن يضحى
بنفسه.

(ب) شهوة المجد الباطل، التي تُحرّضه ليعلن فضيلته
تفاخراً (أمام الناس).

+ وإذا ما قهرته هاتان الشهوتان، فإنه يتناول طعامه
سراً، أكثر مما يتناوله علناً.

+ ولا يشفي من ذلك إلا إذا تناول من الطعام ما يسد
رمقه.

(٣) شهوة الجنس،

+ يُحرض شيطان الزنا المتوحد علي التطلع إلي
عورته، وإلي الإستماع لكلمات قبيحة، ويلمس
جسده، حتي تنور شهوته.

+ ولا يشفي من يُصاب بهذا الداء إلا بالتجويع
(الصوم) المستمر. وعدم الإقتراب من النساء
والصبيان.

+ وقال القديس باسيليوس الكبير «إذا ادّعي
شخص أن الاقتراب من النساء لا يضره، فهو إما
أن يكون ليس كامل الرجولة، وإما إنه لا يشعر
بتأثر من المغريات (بارد الأحساس الجنسي)،
ويستثنى من ذلك الكاملون (النامون روحياً) الذين
لا يرد علي قلوبهم فكر أثيم، لدي رؤيتهم وجهاً
جميلاً^(١) أو جمالاً فاتناً (ويشكر الله علي إبداع
خلقه).

(١) التدرّب علي حياة «التسامي» باعتبار كل ما يراه الرجل من النساء:
هن أخوات وأمهات وخالات وعمات، وشابات فداهن المسيح مثلاً،
وقد تواجدت المريمات القديسات مع الرسل - في علّية صهيون -
يوم عيد حلول الروح القدس، وحل علي الجميع، من الجنسين (١٢٠)
فرداً).

+ ويحارب الجسد بالحركة الطبيعية والاحتلام، دون
تصورات العلاقة الجنسية، وتزول «أعراض»
الحركة الطبيعية (للجسد) بزوال الأفكار
الشريرة^(١).

الغضب:

+ إذا كان خصم الإنسان أضعف منه قوة، تضطرم
نار غضبه (ثورته) ويغلي دمه (ويقذفه بالكلمات أو
باللكمات).

+ وإذا كان الخصم أشد قوة منه، يتحول الغضب إلى
خوف ولا يتجرأ على الاعتداء على الغير، بالقول
أو بالفعل (ويؤدبه بالفكر).

(١) أما في العالم فينشأ ذلك الإحتلام بدون مناظر جنسية بزيادة الطعام
الدسم والتوابل، أما المصحوبة بالعلاقة الجنسية فبسببها المناظر
الفاسدة بالنهار، من وسائل الاعلام الفاسدة، ومن عثرات النساء
المتبرجات، ومن الأحاديث المثيرة للشهوة.

• والأسباب المساعدة على الغضب (الثورة والغضب)

الكبرياء، الخصام، الطمع، (محبة العالم) والكراهية
والحق.

+ ويُعالج ذلك النوع من الغضب بسلوك طريق الاتضاع،
كقول الرب «تعلموا مني، لأنني وديع ومتواضع
القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت ١١: ٢٩) (١).

+ وسرعة ترك الغضب من القلب كقول بولس الرسول
«لا تغرب الشمس علي غيظكم» (أف ٤: ٢٦)
+ أي أن شمس البر يغرب (يبتعد) عن المُغتَاظ (٢).

(١) نتعلم من الرب يسوع الاتضاع الممتزج بالحكمة والرحمة وفهم

طبيعة النفس البشرية الضعيفة، وقد تعامل مع الخطاة «كمريض»

في حاجة لعلاج روحي. وهو أسلوب يجلب للغضب الهدوء، والثناء

للخطاة، والدعاء لهم بالرحمة، لا الدعاء عليهم بالانتقام.

(٢) راجع كتابنا: «كيف تتخلص من الغضب وتعب الأعصاب»؟! (طبعة

مكتبة المحبة).

+ ويكره البشر الجنون الإرادي (الثورة والعنف) الناتج
عن الغضب^(١).

+ إذ أن أعضاء جسمه ترتعش، ولسانه يتلجلج وفمه
يزبد ويلوح بيديه، وتقدح عيناه بشرار الشر،
ويكون جاهزاً للقفز بسرعة علي غريمه، وضربه
وإصابته!!

+ وإذا لم يتمكن الغضوب من الإنتقام من الذي
أمامه، يلجأ إلي الشتائم والتعيرات والفضح،
وإظهار الأسرار والعيوب الغير واجب ذكرها علنا،
ويحطم مائدة الطعام (الشيء الموجود) والأدوات،
ويضرب الحيوان ويعض أذانه ويجره من
ذيله.....ألخ!!

+ وإن كان يوبخه أحد عن سوء تصرفاته-فيما

(٣) الغضب يقود الي ارتكاب حماقات قد تصل الي حد القتل، وهلاك
كثيرين، وعذاب أرضي وأبدي، للنفس والناس.

بعد-لايعترف أبداً بخطئه بل بكبرياء يقول «إنني
لم أتمالك نفسي، عندما أرى ما لا يليق، أو أسمع
ما لا ينفع»!!

(٥) الحقْد:

+ وينشأ من الغضب، والأنانية وعندما ينمو في القلب
يُولد له بنون كثيرون (يزداد الحقْد ويتحول إلي
غيرة، وبغضاء، وحسد ويفرح لمصائب الخصم)
ويفتابه (ويدينه ويذمه علناً) ويسعي بكل وسيلة
لضرره (أذيته)، ومنع أرباحه، وأحتقاره، ويشمت
في مصائبه.

+ وقال أحد الآباء «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَقْدٌ، وَإِدْعَى إِنَّهُ
تَائِبٌ، يُشَبِّه مَنْ يَرَى نَفْسَهُ فِي حُلْمٍ كَأَنَّهُ يَجْرِي،
ويظن أن ذلك حقيقة».

+ ويُعالج الحقْد بأخماد أسباب الغضب، ومساعدة
الخصم (الإحسان إلي المسيء) كما قال القديس

مار أغريس: «إن يعقوب قد أسترضي عيسو
(الغاضب من أخيه) بالهدايا، أما نحن الفقراء
فنتقضي هذه الحاجة بمائدة (وليمة) بسيطة»

(٦) الحسد:

+ لا يحسد المرء إلا مَنْ كان أكثر منه فضلاً (روحياً أو
مادياً أو أدبياً) ، ويغار منه. فتقلب الغيرة إلى
كراهية وحقد، ثم حسد يُحزّن في القلب.

+ والحسود من يري نعمة عند غيره، وساء وجودها
لديه، ورغب (تمني) في زوالها عنه.

+ والحسود أيضاً يبغض رفيقه، ولا يريده أن يكون
أعلى رتبة منه.

+ كما يتمني أن تكون نعمة غيره له وحده، أو أن
يتفوق علي غيره، وتكون النعمة له وحده.

+ ويحترق بنار الحسد ذلك المتمرغ في الشهوات،
والذي لا يحب العلم ولا الزهد (المحب للعالم).

+ ويحزن عندما يري غيره يتعلّم، أو يحب حياة الزهد والنسك^(١).

+ ويعالج الحسد بتعريف الحاسد أن هذا المرض هو مصدر حزن للحسود، وزيادة فرح المحسود، بالنعمة التي نالها^(٢).

(٧) اللذات (الرغبات) -

+ تمتع الإنسان بلذات الدنيا الفانية، تصدّه عن الإستعداد للحياة الأبدية.

+ وهي لذات ضرورية: كالقوت والكسوة والزواج وإمتلاك سكن.

(١) للمزيد عن الحسد، وتأثيره علي نفسه وعلي المحسود، راجع كتابنا: «الإيمان المريض» (طبع مكتبة المحبة).

(٢) الحسد يضر الحاسد لا المحسود، كما قال ذهبي الفم. راجع سيرة يوسف وأخوته، ومردخاي وهامان، وداود وشاول... الخ) ويقول المثل العامي «عين الحسود فيها عود». وكذلك: «الحسود لا يسود».

+ وطبيعية: كمحبة الأهل والعشيرة.

+ وغريزة محبة الإمتلاك: كالرئاسة والمال والخدم،
والبساتين، والأراضي الزراعية.

+ كما قال الآباء إن الحكمة غير المقترنة بأعمال
صالحة هي من جملة اللذات المذكورة
عاليه.

+ وكذلك التعليم الذي يمارسه المعلمون، ولا يهتم أمر
خلاص نفوس تلاميذهم، بل سلب نفوسهم.

● والخلاصة.... أنه كما أن الإنسان لا يمكنه رؤية
صورته في الماء العكر، هكذا لا يستطيع العقل أن
يري ذاته متحده برّبه، إن لم تتطهر مرآة نفسه
(قلبه) من اللذات.

+ حقاً إن الإنسان - في هذا العالم - يشبه شخصاً
يري في حلمه لذة، وعندما يستيقظ (من الحلم)
لا يجد من ذلك شيئاً.

(٨) الطمع:

+ لو عرف المرء أضرار الغني، لما تكالب علي جمع المال وتخزينه.

+ و من أضرار جامع المال مايتعرض له من غدر الحُكَّام والصُّوص، والغزاه، ومكائدهم جميعاً، وحسد الأصدقاء (والزملاء والأقرباء والغُرباء).

+ وماينتج عن الغني من أفعال شريرة (خطايا) مثل الشراهة والفجور والمجد الباطل، وهذه الرذائل يتولد منها الكذب والظلم، وإهمال ممارسة الأعمال الروحية (الإنشغال بالعالم والغش والسرققة والرياء والنفاق والتزوير والتدليس....الخ).

+ ومتي تأمل المرء علة وجود المادة (المال) في العالم:-

- * يجيبه الرأي الملائكي « لأجل حاجة العيش الماسة».

*- وَيُجِيبُهُ الرَّأْيُ الشَّيْطَانِي «لأجل التَّبَرُّج (الزينة)
والتَّنَعُّم».

+ وَيُعَالِجُ الطَّمَعُ بِتَقْلِيلِ الْمَصْرُوفِ (الإعتدال في
الصرف) والإكْتِفَاءَ بِالرِّزْقِ (بالدخل) وبمقارنة
تَبَعُّمِ الْأَغْنِيَاءِ الْوَهْمِي، ببركة المتجردين العظيمة
(يعيشون بلا هموم).

+ وَلِيَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْلُ دَخْلًا مِنْهُ (وشكر الله)
لَا إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ (القناعة والرضا بالوضع،
وعدم مقارنة الموجود المحدود بما لدى الأغنياء).

(٩) الْمَجْدُ الْبَاطِلُ (محبّة المديح) :-

+ الرِّغْبَةُ فِي نَيْلِ مَدِيحِ النَّاسِ، بإظهار فضيلة ما
(فيه).

+ لِذَلِكَ يَهْتَمُّ الْمَرَاوْنُ بِكَسْبِ الْمَجْدِ الْبَاطِلِ، بممارسة
أعمال النَّسْكِ الصَّعْبَةِ كَذِباً (أمام الناس).

+ وقد لا يهتم قوم بالمديح، ولكنهم متى تم مدحهم فرحوا.

+ ومنهم من إذا مامدحوا يحزنون، ولكنهم يصمتون ولا يبعدون المديح عن أنفسهم.

+ ومنهم من يهرب من المكان، الذي يمدح فيه.

+ وأما الحكماء فيتضايقون من المدح، ويخطئون مادحيهم.

+ ومنهم من إذا أحتقروا يحزنون، ولكنهم لا يحققون.

+ ومنهم من يعتبرون الإهانة مجداً (نيل إكليل عنها).

+ ومنهم من قد يحبون كل من يُعيرهم، لأنه كشفهم (كالمرأة والطبيب والمعلم) وأظهر عيوبهم (الخافية عليهم) فصار سبباً لشفائهم (من داءهم).

وعلاج محبة المجد الباطل هي كما يلي:-

+ عدم ممارسة أعمال يتمجد بها المرء كثيراً أمام الناس (إخفاء الأعمال الصالحة).

+ الظهور بأن الإنسان لا يعرف شيئاً. ويعمل أعمالاً

تدل علي سذاجته، وتُقَلِّل من كرامته (مجدّه) لدي
الناس (تظاهر بعض القديسين بالبلاهة أو أحياناً
بالجنون ليبتعدوا عنهم، ولا يمدحونهم).

+ وأن يكون كالميت، فلا يفرح لمَدح ولا لقدح، ولا
يحزن لإهانة^(١) (كما علّم القديس أبو مقار
تلاميذه).

+ عدم الإفتخار بأعمال صالحة، أو بأُمور يَتميّز بها
المرء عن غيره.

+ وقال أحد الآباء الحكماء لما دحه: «لو كانت معرفتك
بي، مثل معرفتي لنفسي، لما مدحتني».

(١٠) الرِّياء:-

+ هو التضليل بإخفاء ما قُبِح من الباطن، وإعلان
الفضائل الظاهرة.

(١) قال الرب يسوع: «ويل لكم إن قال فيكم جميع الناس حسناً» (لو

٢٦: ٦)، «وطوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم... الخ» (مت ١١: ٥).

وقال الشيخ الروحاني: «لا تتضايق من الذين يصنعون إكليلك».

+ مثل أولئك الذين يكتفون جلد ركبهم، متظاهرين بأن ذلك حدث من كثرة الركوع (أو علامة علي الوجه للدلالة علي الورع والصلاح).

+ التظاهر بالتقوي، وفي الداخل سلوك طريق الشر.
+ ومثل الذين يرقعون ثيابهم القديمة، ويرتدون حبلًا بدلاً من منطقة (الحزام).

+ ويمزجون بأصواتهم نغمة حزن وندم وحسرة، ويصمتون، في الوقت الذي يفكرون فيه في عمل الشر في قلوبهم (المرائي ذو وجهين)

+ ويكثرُون من المديح للناس (لتحقيق هدف مادي معين).

+ ويخدعون البسطاء والذين يقصدونهم للتبرُّك منهم أو لغرض آخر.

+ ويرجع سبب الرياء إما للحصول علي كرامة، أو لربح مادي.

+ ويُعالج برفض الميل إلي المديح، والفرح بالتعير

(اللوم، التوبيخ، الانتهاز) والإبتعاد عن الفوائد
التي تُجني من الناس.

+ وقال الأنبا دانيال إنه نظر إلي باب قلالية الأنبا
بيمن، فراه جالساً علي الأرض. فلما رآه القديس
قام وجلس علي حصيرة.

+ وقد يعلن الفضلاء أعمالهم (الحسنة) أحياناً، عندما
يتأكدون بأن تلاميذهم سيققدون بهم (وليس لكي
يمتدحونهم عليها).

+ كما قال الأب مكريس للقديس أغريس: «إنني لم
أشبع خبزاً، ولا نوماً، مدة عشرين عاماً».

(١١) الكبرياء (الفطرسه والتعالي علي الناس) :-

+ الإنسان بطبيعته، قد يري نفسه أعلاً من سواه. فقد
نكبر فرعون علي الله، إذ أعلن: «أن النيل
يخصني، وأنا الذي قد أوجدته»!!.

+ وتكبر الأشرار المتكبرون علي أولاد الله،
واضطهدوهم .

+ ويتعجرف الجهال - عادة - علي رفاقهم، إذ يرون أن محاسن الآخرين نقصاً فيهم.

+ وتقود الكبرياء إلي الإفتخار، وإلي الحقد والحسد وتمنع هذه الرذائل من أن يتضع المتكبر لرفيقه، أو يساوي نفسه به.

+ ومن علامات الكبرياء محبة التزين، وركوب الدواب، والرغبة في قبول التحيات في الأسواق، وتصدر موائد المجالس والولائم.

+ ويسير المتكبر منفرداً. ولا يزور من هو أفضل منه، ويشتمئز من المريض بالقروح أو الأستسقاء.... الخ.

+ ولا يعمل بيده عملاً ما (يكون سيداً، والباقون يصيرون عبيداً عنده).

+ ولا يحمل حاجياته، بل يحملها عنه الآخرون.

+ وعلاج هذا الداء هو السلوك في طريق الاتضاع، كما سبقت الإشارة.

(١٢) الإفتخار (بأعمال الذات)؛

+ يتشامخ المتكبر، ويتعجرف، ويفتخر بما ناله من
نعمة، أو علم، أو بأعمال خيرية، أو منصب أو
حسب أو نسب، أو عقيدة يظنها مستقيمة.

+ والفارق بين الكبرياء والإفتخار: إن الكبرياء تكون
بمقارنة الإنسان ذاته بغيره، أما الإفتخار فيكون
بدون مقارنة أو مقايسة.

+ ويُعالج الإفتخار بأن كل ما (يظن أنه) له من كمال،
إنما هو هبة من الله.

+ لذلك عليه ألا يفتخر، وإن إفتخر: «فليفتخر بالرب»
(١ كو ١: ٣١)

+ سمع الأنبا بيمن أحد الإخوة يقول: «إنني لم أدخل
قرية منذ سنين عديدة»، فقال له: «لو إنني قد كنتُ
قريباً من قرية لدخلتها ليلاً، ومررت بشوارعها، لئلا
يراودني فكر الإفتخار بأنني لم أدخلها».

(١٣) التبكيت (أو اللوم أو التوبيخ) لإصلاح الآخرين:-

+ وهو من إختصاص الرعاة (الرؤساء) لا المتوحدين

(الرهبان). إذ أن من واجبهم أن يهتموا
بإصلاحهم^(١) بطرق مختلفة.

+ وقال القديس الملقب أنبا بيمن الرحوم: «لو رأيتُ
أخاً يرتكب خطية، لا ألومه وإذا ما وبخني ربي
أقول له: «أنت علمتني قائلاً: أخرج أولاً الخشبة
من عينك، وحينئذٍ تبصر جيداً أن تُخرج القذي من
عين أخيك» (مت ٥: ٧).

(١) من حق الآباء والرؤساء والمسئولين، الحكم علي رعيته، ومرعوسيه،
وعقابهم بالتوبيخ أو اللوم أو بالتأنيب، أو التهذيب، لتقويم سلوكهم،
عندما تفشل الطرق اللينة، كما قال القديس بولس لتلميذه الأسقف
تيموثاوس: «عظ + ونخ + انتهر» (٢ تي ٤: ٢) ولكن يشترط في
التوبيخ: أن يكون بهدف الإصلاح، لا التشفي من المخطيء، وأن
يكون في الخفاء، وأن يكون علي قدر الذنب المرتكب، وأن يكون بروح
الهدوء والرحمة والاتضاع.

+ وتذكر الدسقولية أن علي الأسقف ألا يلجأ للمنتشار الحاد الأسنان
للقطع (الحرم الكنسي).

الفصل العاشر

الصفات الحميدة

+ إن الفضائل التي تؤهل النفس للفرح الروحي
الأبدي، هي كالآتي:-

(١) محبة العلم (المعرفة السليمة)؛

+ الشغف بالعلم (السليم) من أقدر الوسائل
لإستئصال العادات الرديئة من النفس (فما أخطر
ضرر الجهل!!).

+ ويمكن أن يبدأ المرء بدراسة سفر المزامير، ثم
أسفار العهد القديم، فالعهد الجديد. ثم قراءة
كتب العلماء، والتدرب على أقوالهم. وممارسة
تدريب روحية مناسبة للجسد الفاسد، لإستئصال
عيوبه (شروره وعاداته الضارة).

+ وأن يختار معلماً صالحاً. وألا ينقاد المرء إلى

الشهوات، ولا يكون مُحِباً للجلوس مع الرؤساء،
ولا سريع الجواب (الردُّ علي الناس).

+ وَيُعَلِّمُ بِأَعْمَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَقْوَالٍ، وَيُعَلِّمُ أَوَّلَ الْأُمُورِ الَّتِي
يَجِبُ تَجَنُّبُهَا. ثُمَّ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَجِبُ الْقِيَامُ
بِهَا.

(٢) الْإِيمَانُ:

+ إِنَّهُ فِي نَظَرِ الْقَدِيسِ بُولْسِ هُوَ: «الثِّقَّةُ بِمَا يُرْجَى،
وَالْإِيقَانُ بِأُمُورٍ لَا تُرَى» (عب ١: ١).

+ وَفِي تَعْرِيفٍ خَاصٍّ لِلْإِيمَانِ، بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَحِّدِينَ «إِنْ
الْإِيمَانُ هُوَ مُوَافَقَةُ النِّيَّةِ لِتَعْلِيمِ الْإِنْجِيلِ»، بِإِقْرَارِ
اللسان، وحفظ الوصايا.

+ وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِقَانُونِ إِيْمَانٍ مُجْمَعٍ نِيقِيَّةٍ (٢٢٥م)
وَأَنَّ الْمُتَوَحِّدِينَ الْحَقِيقِيِّينَ يَتَحَدَّثُونَ فِي (كَيْفِيَّةِ)
السلوك، وَلَا يَتَجَادَلُونَ فِي مَوْضُوعَاتِ الْإِيمَانِ
أَبَدًا.

(٣) الشكر (١)

+ وهو عرفان الجميل علي نعمة مُنِحَت، أو يُرَجَى
تتميمها (من الله، أو من البشر).

+ وسبب الشكر معرفة الإنسان مقدار هذه النعمة
وبركاتها الروحية أو المادية.

• أنواع النعمة التي يجب حمد الله عليها:-

(أ) نعمة حقيقية:

+ وهي التي نطلبها لذاتها، كالنعيم الأبدي، في
السماء.

(١) قال خادم في تعريف الشكر وفائدته: «إنه جواب القلب، عن
إحسانات الرب» وقال داود: «ماذا أُرِدُّ الي الرب عن كثرة
إحساناته؟!» (راجع مز ١٠٣) ثم يقدم لنا أسباباً للشكر عن
الروحيات والماديات (راجع كتابنا «الشكر المقبول من منظور
مسيحي» (طبع مكتبة المحبة»)

+ أو تُطلب من أجل غيرها، كالمعرفة الحقيقية، والعمل الصالح، اللازمين لأجل النعيم الأبدي.

(ب) نعمة مجازية:

+ إما أن تُطلب لذاتها (كالحياء، والقوة، و الصحة، والجمال) .

+ وإما لأجل غيرها (كالشرف، والغنى، والأقارب والخدم، وكل ما هو ضروري للحياة الدنيا) .

+ وأن العرفان بالجميل هو سبب الشكر، ونكران الجميل سبب الجحود.

+ فالكثيرون لا يُقدِّرون نعمة الهواء مثلاً، فلا يحمدون الله عليها. فإذا ما إمتنع الهواء، كانوا يختنقون. ثم إذا عاد اليهم ثانية يُعرف مقدار عظمة هذه النعمة (كالماء أيضاً) ويشكرون الله عليها.

+ والحُكماء يحمدون الله باستمرار، حتي في أوان الشدة، لعلمهم أن غيرهم (كالشهداء) قد تعرَّض

لشدة أعظم، أو أنها أقل مما حدث لهم شخصياً
في الماضي.

+ لذلك يشكرون الله علي إبعاده عنهم شدة أصعب،
ويحمدون أيضاً علي سماح الله لهم بشدة زائلة،
وخلصهم من شدة دائمة.

(٤) الرجاء؛

+ هو رغبة النفس لنيل ما هو محبوب لديها (آمالها
وطموحاتها المختلفة).

+ وبما أن أحب شيء هو السرور الدائم، لذلك علي
الإنسان البحث عن وسائله وهي:

* قناعة الرزق، زهد الجسد، طهارة القلب، كرم
النفس، المحبة^(١).

(١) منبع السرور الحقيقي (الفرح الروحي) الارتباط بالتوبة وبوسائط

النعمة، فيزداد الفرح والسلام الذي يفوق كل عقل، كما أن الرجاء

من ثمار الإيمان. والأخير من ثمار الروح القدس، المشتعل في

النفس بوسائط النعمة، والتدريبات الروحية.

+ ويقوي الرجاء إذا ما فكر المرء وقال «إن كان الله قد
أعدَّ خيرات لا تُحصي لأجل الجسد الذي يفسد
ويموت، فكيف يمنع خيراته عن الروح التي هي
أفضل من الجسد؟!»

(٥) خوف الله (١):

+ هو حزن القلب لدي معرفته بما سوف يحدث له من
عذاب أبدي!!

+ ومصدر الخوف علم الإنسان بذنوبه. وتظهر بسببه
علامات في الجسد، مثل تغير شكل الوجه، الجسم
الضعيف (الهزال).

+ والضيق نوعان: جسدي، ونفسي.

+ ولا يُبالي الحكماء بالضيق في الجسد، ويقولون «لم
نأخذ روح الخوف».

(١) والأفضل أن نطلق عليه «مخافة الله» أي مهابته واحترامه وتوقيره،

وليس مجرد الرهبة من عقابه الأبدي أو الأرضي، كما كان يحدث

في العهد القديم.

+ ويمتدحون النوع الثاني من الضيق (الخوف الروحي
= مخافة الله) ويقولون: «إن الذي لا يخاف الله،
يخاف من ظل جسده مرات عديدة».

+ وأنه إذا أشد الخوف في الإنسان (مخافة الله)
يُحذِّره (وازع ضميره يمنعه) من إتيان أعمال
كثيرة، حتي وإن كانت غير أثيمة.

(٦) الفقر (الأختياري)؛

+ يُفضل الحكماء (من المكرسين) الفقر (المادي)
المُقترن بفضيلة الإحتمال، أكثر من الغني (المال)
مع فعل الرحمة.

+ ويقولون إن درجة المتوحدين (المتجردين من
محبة المال) أعظم من درجة صانعي الصدقات
(في العالم). وهذا الكلام هو بخلاف رأي أهل
الدنيا.

+ فالمسكين الذي يستحق «الطوبي» التي أعطيت في
الإنجيل (مت ٥: ٣) هو الذي يحتمل الفقر، دون تضرُّ،

ويكون عفيف النفس، وإن كان بإمكانه أن يسد حاجته
(يشتغل بيديه) حتي لا يسأل (يطلب صدقة) أبداً.

+ وإن فضل عنده شيء يعطيه للمحتاجين، ولا يأخذ
شيئاً من الظالمين أو المتكبرين.

+ وإن كان في إحتياج (مادي) ويرى غيره أشد
إحتياجاً منه يفسح له المجال للأخذ قبله. وإن كان
قادراً علي العمل، لا يأخذ شيئاً (صدقة).

+ ويجب علي كل من يعطي الصدقة (لمحتاج) أن
يقدمها قبل أن يسأله أحد ذلك. ويعطي في الخفاء
بقدر الإمكان.

+ وإن تكون الصدقة من الرزق الحلال، وأن يعطي لمن
ليس بإمكانهم التسوّل، ولأن المتسوّل لا يتكل علي
الله، بل علي البشر، وغالباً ما يضر الناس^(١).

(١) للمزيد راجع كتابنا «٧٥ سؤال عن العشور والبكور والندور والأوقاف»

(طبع مكتبة المحبة).

(٧) الاتكال (علي الله):

+ هو تسليم أمر الرزق البشري (أو غيره) لتدبير الخالق (١).

+ ويتكل الصبي علي وصيّه (أو وليّه) كقول الرسول القديس بولس:

* «مادام الوارث قاصراً فهو تحت أوصياء ووكلاء، إلي الوقت المؤجل من أبيه» (غل ٤: ١).

+ أو أتكال الطفل علي أمه، كقول داود النبي «لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئناً علي ثديي أمي» (مز ٢٢: ٩).

+ أو أتكال البهيمة علي صاحبها (مز ٧٤: ١٩).

(٢) «الاتكال» هو اعتماد علي الله وبذل الجهد، «والتواكل» خطية، لأنه

كسل وعدم العمل لحاجة الجسد. وقد حذّر منه الرسول بولس. وقال

الآباء «الله لا يساعد من لا يساعد نفسه».

+ ويضع الأبرار ثقتهم (أتكالهم) على الرب، وخاصةً في وقت المتاعب والمصائب، مثل دانيال في جب الأسود، وأصحابه في أتون النار، وداود في محاربة شاول الملك له.

(٨) نقاوة الأفكار:

+ لا تُعتبر الأفكار طاهرة - وغير مشوشة - إن لم يرتبط الإنسان بالله ويتمسك بوصاياه، وترك التصورات (السرحان) الغير طاهرة، والإلتجاء لأب حكيم لطرح أفكاره أمامه، ونيل المشورة والحكمة منه.

+ ويقول القديس أنبا بيمن: «إن الذباب لا يقترب من القدر وهي تغلي. وهكذا الحال، مادام القلب يلتهب بمحبة الرب، لا تدنو منه الأفكار الأثيمة».

+ وقال أيضاً «هل تقطع الفأس (البلطة) شيئاً دون

شخص يستعملها؟! فلا تُفسح المجال للتصورات
فتزول» (١).

+ وقال أيضاً: «تموت الحية والعقرب إختناقاً (من عدم
الهواء) إذا حبستهما في إناء أحكمت سد فوهته،
كذلك أيضاً إذا نبذت الأفكار الأثيمة (وحبستها)
في إناء (داخل) القلب وسددته عليها، تتلاشي
حالاً.

+ وقد سأل أحد الأخوة القديس أرسانيوس: «إني
أتعجب: كيف تسأل الأب مكريس وهو فلاح
ساذج - وأنت حكيم؟! (عالم).

* فأجابه القديس «إني أعرف الآداب اليونانية
والرومانية، ولكن لم أتعلم بعد ألف باء هذا

(١) قال القديس بولس الرسول: «لا تعطوا إبليس مكاناً» (أف ٤: ٢٧).

والشيطان يبحث عن الكسلان - والفارغ الذهن - ليتسلل به: «فمخ
الكسلان معمل للشيطان».

الفلاح البسيط" (فمما أعظم السلوك
بالإتضاع).

(٩) تذكّار الموت؛

+ لا يمكن لمن يتعلّم (أو يتدرّب) علي تذكّر (ساعة)
الموت (الرهيبة) أن يسقط في الخطية (أو يتورّط
في الشر) بسرعة.

+ قال أحد الآباء «جعلتُ الموت نُصب عيني». لما أضع
المغزل (بعد غزل الملابس) كما إنني أتصور الموت
قبل أن أرفع المغزل!!

+ أما سبب عدم تذكّر الإنسان ساعة الموت، فهو
تعلقه بحُب الحياة الحاضرة (محبة العالم
والإنشغال الدائم بالماديات)، لأن من أحبُّ أمراً،
أبغض كل ما هو ضده، ولا يرغب التفكير في هذا
المُضاد.

+ ويشفي الإنسان من هذا الداء (نسيان الموت

المفاجيء) عندما يُدرك أن حياة الإنسان في هذا العالم «حلم»^(١).

+ ويُشَبَّه الإنسان «بالطير» الذي يحلّق في أعماق الفضاء، ثم لا يظهر له أثر.

+ وهو كالسفينة التي تُبحر، ولا تترك وراءها علامة في المياه.

+ وهو كالزهر، الذي يتفتح ثم سرعان ما يذبل (إش ٤٠: ٧).

+ وبهذا التفكير (الحكيم) تُرذّل الخطية، وتُحدّ محبة الدنيا، إذ لا يبرح ذكر الموت من ذاكرة الإنسان، في كل زمان ومكان.

(١) ويقول الرسول يعقوب: «إن حياة الإنسان مثل بخار، يظهر قليلاً ثم يضمحل، وأشار داود النبي أن حياته تُحسب «بالأشبار» وأنها «كالظل» وأنها أيضاً كقصة (قصيرة) سرعان ما تنتهي (بنهاية درامية)!!

الباب الثالث

راحة الكاملين (الحكماء) الروحانية

الفصل الأول

مبدأ حركات الكمال

+ يُفضَّل مُعَانَاة (جهاد) الزُّهْد الشَّاقَّة، وبعدما يتبقي
الجسد، ويتَّطَهَّرَ العقل، وتُغْلَقُ أبواب الحواس
(النظر-السمع-الكلام) ويستتير القلب، ويمتليء
بالروح القدس، ويُكْشَفُ له عن عالم المجد. فيأسره
جماله وحلاوته، ويصبح كل شيء في الوجود -
وحتى ذاته- سراً (في حكم العدم) لديه.

+ وتشعر النفس الطاهرة كأنها تفتني، وهي تضطرم
بنار محبة الله (نون سواه).

+ فإذا وصلت إلي هذا الحد، ينغرس فيها التواضع
(حياة الإثضاع).

+ وهنا يعتبر المتوحد نفسه تراباً ورماداً، فيذرف
دموع الفرح والحزن!!

+ وأما الفرح: فلأجل ما ناله من مواهب (بركات) روحية عظيمة.

+ وأما الحُزن، فمن أجل الخوف!! وبسبب ذلك يجتهد بالترتيل الكثير، والركوع المستمر. ويلتذ جداً بإطالة الصلاة لله.

+ ويتذكر (في جهاده) القديسين، ويجتهد أن يقتدي بهم، ويهتم براحة المتضايقين وخدمة المرضى (بالروح والجسد).

+ وإن كانت تلك الخدمات تشغله عن الحديث مع الله، يعود إلى الهدوء والصمت (الصلاة الفردية).

+ وإذا سُئِلَ سؤالاً غير ضروري (تافه) لا يجيب عليه (بل يُوجِّه الكلام إلى الحديث الروحي) ويُغض كلام الترابيين (المنشغلين بالعالم) ويعتبره كحديث الأعداء (الشياطين).

+ وإن لم تزداد حرارته، في عبادة الله، لا يمتليء بالروح القدس، وتصبح حياته عادية (بدون حرارة روحية شديدة).

الفصل الثاني

حركات الكمال المتوسطة

+ بعد حركات (ممارسة) الأفعال التي يبدأ بها الكمال (النمو الروحي) يعمل الروح القدس في العقل فيجعله صالحاً لرؤية كل نفس حصلت علي تأمل إلهي، ويؤهله لفهم الخلائق (الصفات)، والطبائع الروحية للنفس.

+ ومن خلال لهيب محبة الرب للنفس، التي مُحِصَت كالذهب بالنار، تتراعي له إعلانات روحية، كنجم كانت قد حجبته سحابة عن الرؤية، من خلال الصلاة، حتي يبطل وتلتهب النفس، ويذهل العقل ويسقط الإنسان علي الأرض كميت (لا يتحرك) ثم يقوم، ويستعد للرؤية، فتتقشع السحابة تدريجياً، وتستنير العين. وتري ما لم تره عين غير روحية.

الفصل الثالث

حركات الكمال التامة

+ إذا ما تعبدت النفس بالصفات السابقة، واعتادت عليها،
نال العقل دالة كاملة، فيتأمل السمائيات، فتلهمه
أسراراً عجيبة.

+ ويتعرف علي الله «الكلمة» (Logos) الذي من البدء
وبيده كل شيء. وأعني حكمة الوجود، الذي تسجد له
الملائكة، ويرى العقل جمالهم وسعادتهم، ويصير
مثلهم (يعيش في الفرح الروحي) ويستحق المنزلة التي
كانت لموسي النبي، لدي إنذهاله ببهاء الرب (علي جبل
سيناء) .

+ وتزداد بهجته (فرحه الشديد)، ويرفض العودة إلي
مكانه الأول (من موضع الفرح) مالم يطلقه سيده،
من الإتحاد به (وجوده معه في الصلاة).

+ وعند عودته تكون قد تغلفت في أعضائه النار الإلهية،
ومتى أشتهي الصعود (بالروح) فالجسد أيضاً
يُختطف معه، وبالجهد ينزعه ويلقي به جانبا (يظل
بالأرض) كشأنه في نعل قدمه.

الفصل الرابع

اتحاد العقل

+ إذا ما اتحد العقل (المتَّطهر) بالإنسان الصالح، فإن الروح القدس يسمو به من مجد إلي مجد.

+ ولا ينسي كل ما في العالم (الماديات) فحسب، بل وينسي ذاته أيضاً.

+ ويستتضيء بالنور الإلهي، ويرى ذاته أنه صار كصورة الله، ويرى أموراً (سماوية) عظيمة.

+ ولما رأى القديس بولس هذه الأمور (عندما أختطف إلى السماء الثالثة: قال إنه سمع كلمات (ومناظر) لا يمكنه أن ينطق بها (يعلن عنها).

+ وقال إيريناوس لتلميذه ديونيسيوس: «متي اتحد العقل الصالح (بالله) فإنه يتصف بالمحبة والود، لأن المحبَّ الودود، يصير هنا هو شخص (المسيح) المحبوب والودود.

+ وهكذا كل ازدواجية: كالأبوة والبنوة، والمجيد

والمُجَدِّ، لأنَّ العقل هنا لا يُمَجِّد (بكسر الجيم) بل
يُمَجِّد (بفتح الجيم).

+ وقد ذكر ابن العبري أدلة على الاتحاد العقلي وقال:

* كما أن الماء يُعَدُّ وفقاً لعدد الأواني التي تسعه.

* وأشعة الشمس علي عدد النوافذ التي تدخل منها.

* والنار بموجب عدد المواد (الحديد+الحجر) التي
تتقد بها.

* ويُحسب الهواء بعدد الأزقة التي ينحصر فيها.

+ وإذا أزيلت الأجسام الموجودة بها، تصير كل
الأشياء السابقة واحداً.

+ وكما أن الجسد يتكوَّن من عدة عناصر، وإليها

يرجع (بعد الموت) كذلك أيضاً العقل، فإنه نظراً

لأن بدايته هي الذات الإلهية، فإليها ذاتها يعود.

ليكون الله الكل في الكل، كما علمنا معلمنا

ومُرشد طريقنا (١ كو ١٢: ٦)

الفصل الخامس

أسباب المحبة

+ أسباب المحبة خمسة وهي:

- * مكانة الشخص، عمل الخير، الجمال الظاهر،
الجمال الباطن، والتشابه الخفي.

+ ويتأمل كل هذه الأسباب، نجد أنها تُوجب «محبة
الله».

+ وإذا كان من طبع الإنسان أن يُحب ذاته، فبالضرورة
أن يُحب مَكُون هذه الذات ورازقها، وهو الله:
«لأننا به نحيا، ونتحرك، ونوجد» (أع ١٧: ٢٨).

+ وإن كان الإنسان يحب من أحسن إليه، فكم بالحري
يجب عليه أن يحب الرب، الذي أعدَّ له خيرات لا
تُحصى، كشروق الشمس، وظهور القمر، وإعتدال
الهواء، والمطر والينابيع والأنهار، وثمار الأرض
والحيوانات، وغيرها من البركات (المادية + الروحية).

+ وإذا كان الإنسان بطبيعته يهوي الجمال الظاهر،
فكيف لا يُحب مَنْ يظهر-لأنقياء القلب- بثياب
تلمع كالثلج، وشعر كالصوف النقي، وجلس
علي عرش يلتهب ناراً، وفوق عجلات متقدة،
وعلي المركبة ذات الوجوه (الكائنات الحية)
الأربعة^(١).

+ حقاً إن كل من يستحق أن يراه، ينبذ كل حب
خارجي، ويتلّف إليه وحده (يقضي العمر كله مع
الله).

+ وإن كان الجمال الباطن- المقترن بمعرفة
الأسرار الخفية، والبعيد عن أهواء الخطية، والذي
يفعل الأعمال البارة - يستحق المحبة (من الله
والناس)، فمن لا يُحب مُقَدِّس القديسين، ومُطَهَّرُ
الدنسين التائبين؟!!!

(١) وقد وصفه المرنم «بأنه أبرع جمالاً من كل بني البشر» (مز

+ والذي تُعتبر معرفة البشر جهلاً مطبقاً، إذا قيسَتْ
بمعرفة (التي بلا حدود).

+ وإن كان التشابه الخفي (بين إثنين) يُزيد الحب
بينهما، فما أشقى الإنسان، الذي لا يحب الرب
الذي خلقه علي صورته ومثاله (في الحرية،
القُداسة، الحكمة، الخلود، العقل،
والسلطة.... الخ)!!

الفصل السادس

لذة المعرفة (السليمة)

+ كما أنه بموجب القوة المدركة للأشياء المحسوسة،
وأعني: اللمس + الذوق + النظر + السمع + الشم
يحصل المرء علي لذة (متعة) خاصة.

+ هكذا فطنة (ذكاء + حكمة + علم) العقل يكون لها
لذة خاصة.

+ وكما أنه لا يوجد بين كل الروحانيين أعجب أو
أدهش، أو أكمل من رب الكائنات وخالقها، فإن
اللذة (السعادة) التي تنتج عن معرفته تفوق كل
الذات. ومن لم يذوقها، لا يشتهيها^(١).

+ كما أن الأصم (الأطرش) لا يشتهي أن يسمع
صوت القيثارة الجميل، إذ لم يسمعه قط، كذلك
كثيرون في العالم - لا يشعرون بالضرر الناتج عن
جهلهم بمعرفة الله.

(١) وقال المرنم: «نوقوا وأنظروا ما أطيب الرب» (مز ٨: ٣٤).

+ مع أن ذلك (الجهل بالله) يُعتبر أشد إيلاماً للنفس
من جميع الآلام.

+ ومثلهم مثل العضو المخدر، الذي لا يُحس بالنار، ولا
بالبرد الشديد.

+ إذن لا يوجد إنسان قد سُبى عقله يُحب ربه، وتتمكّن
شهوة شيء في العالم أن تسبّيه^(١).

+ وهذه اللذة (الروحية) تحدث بعدما ينفصل العقل عن
العناصر (المادية) انفصلاً تاماً، كما قال القديس
بولس الرسول «إننا ننظر الآن في مرآة - في لغز
- لكن حينئذٍ وجهاً لوجه» (١ كو ١٣: ١٢)

+ وقال القديس غريغوريوس (الناطق بالإنبيات) «إن
النفس الصالحة - والمُحِبّة لله - عندما تنطلق من
جسدها، تتمتع بلذة عجيبة، وتبتهج. إذ أن
(الجسد) الذي كان مظلماً، صار نقياً» (تحرّر
الروح من سجن الجسد الفاسد).

(١) وقال القديس بولس «لي اشتها أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك
أفضل جداً» (في ١: ٢٣) من أية محبة أخري في العالم الحاضر.

الفصل السابع

نمو المحبة لله

+ تنمو محبة الله في النفس، إذا ما تدرب الإنسان على حياة الإيمان والرجاء والمحبة^(١). وتتقوى بالزهد، وأخذ التأمل في أعمال الله العجيبة.

+ فيري ببصيرته الروحية (النامية) النعمة الإلهية، دون حاجز.

+ ولا يرتبط العسقل بالماديات. ولا يمكث في ظلام العالم، بل يُفيض كل شهوة، ويطلب كل ما هو صالح وحده، ويرغب فيه.

+ منقياً نية قلبه من كل سواه؛ لكي يري ولو شيئاً يسيراً من أشعة (نور) الأزلية.

(١) عن طريق ممارسة كل وسائل النعمة، فيشتعل الروح القدس في

النفس، ويفيض بثماره ومنها المحبة... الخ» (غل ٥ : ٢٢ - ٢٣).

+ وشرارة الحُب الصغيرة، تكون شُعلة عظيمة، تلهب القلب فيتلَهف مُحِب الرب لرؤياه، وينتظر بشوق مجيئه إليه، ليري وجهه.

+ ولا يقدر أن يفصله عن محبة ربه، لا موت ولا حياة، ولا الأشياء الحاضرة، ولا المستقبل، ولا خليفة أخري (رو ٨: ٣٥).

+ ويتم إرادته دائماً^(١). ولا تتوقف شفاته عن ذكر الله، وشكره إياه.

+ ويتعزّي بالسكون والعزلة في كوخ ضيق (قلابة صغيرة)، ويتلذذ بأعمال الزهد (يمارس وسائل النعمة بحب، وليس بالغصب).

+ ويصير رحيماً (حنوناً وشفوقاً) علي الصالحين والطالحين (لأنهم مرضي بالروح).

(١) راجع كتابنا: «ماهي إرادة الله؟!» (طبع مكتبة المحبة).

+ ويصلي باستمرار، حتي لا تبرد محبته (لفاديه
المحب) ولا يحب أحداً أكثر منه.

+ وقيل إن المصرية التي أحبت يوسف الصديق، عندما
مات زوجها (فوطيفار) أمنت بالله. فأراد يوسف
أن يتزوجها فرفضت، وقالت «إنني أحببته قبل أن
أعرف ربه، والآن وقد عرفت ربه، فأياه (وحده)
أحببت، وليس عبده» (يوسف).

الفصل الثامن

معرفة الله

+ حاول كثيرون معرفة الخالق، ولكنهم تعبوا في الوصول لمعرفته^(١).

+ أما الذين قدسهم، وصاروا قديسين ومختارين، فإنهم عن طريق الخالق، عرفوا المخلوقات.

+ كما قال أحدهم «أما أنا فبمعرفة إلهي عرفت العالم وذاتي»!

+ وقال المرنم: «السَّمَوَاتُ تُخْبِرُ بِمَجْدِ اللَّهِ» (مز ٦: ٥٠)
وهي المعرفة الأولى.

(١) كان أغسطينوس قبل هدايته يبحث عن الله، فلم يعرفه أو يجده. ولما تاب واعتمد عرفه وأحبه وأعترف بأن الله معه ولشقيقته لم يكن هو معه. وقال: «يارب إن قلوبنا ستظل قلقة، حتي تجد راحتها فيك» كما قال: «تأخرت في حبك يا بارع الجمال».

+ وفي المعرفة الثانية قال: «بنورك يارب نعاين النور»
(مز ٢٦: ٩)

+ والفلاسفة الوثنيون يُفضلون المعرفة الثانية عن
الأولي، لأن معرفة الله هي سبب محبته.

+ فالبعض لا يعرفونه كما هو (صفاته) ولذلك لا
أساس لمحبتهم إياه.

+ وغيرهم يعترفون به-كما هو-عن طريق التقليد
والسمع (بدون اختباره).

+ ومحبة هؤلاء بلا أساس قسوي (كالبني المبنين
علي الرمل) إذ يتزعزع (إيمانهم بالله) عند أوان
الشدة.

+ وأما العارفون الله، فإنهم يعرفون إلهيته المعرفة
الصحيحة، وأساسها مبني علي الصخرة. فلا
تقوي عليه الشدائد أو السيف، أو النار، أو
الإضطهادات (المادية أو المعنوية).

+ ومع أن جميع الكائنات التي في السماء
(الملائكة) وعلى الأرض، تُشير إلي وجود الخالق،
لكن الكثيرين لا يعرفونه، ليس لأنه محتجب،
بل لكثرة ظهوره، ويُغشي علي العقل بنوره غير
المحسوس، لأن العقل البشري - بالنسبة
للنور الأزلي - هو مثل الخفاش بالنسبة لنور
الشمس.

+ ولو كان للخفاش قوة بصر الإنسان، لكان يمكنه
أن يتطلع لنور الشمس. وهكذا العقل البشري،
فإنه لو حصل علي قوة عقل (طهارة وحكمة)
الملائكة، لكان بإمكانه أن يري النور
الأزلي.

الفصل التاسع

التغيرات التي تحدث للكاملين

+ منذ بدء بلوغ الكاملين درجة الكمال (النمو الروحي العالي)، وحتى رحيلهم من العالم، يحدث لهم - في الغالب - اثني عشر تغييراً، كما يلي:

(١) غوص العقل بالقلب: (تشبع القلب بمحبة الرب): فيتوقف الفكر، ولا يتكلم اللسان بالحمد (بل حديث القلب بالهمس والصمت) ويستولي السكون علي حركات النفس (الروح) والجسد، فلا يتحمل الإنسان لسمع حفيف ورقة^(١).

(٢) الفهم (الحكمة): فيعرف أهمية العقل، وأن أصله

(١) نري في سيرة القديس أرسانيوس أنه أندهش لسمع أذنيه صوتاً شديداً مرعباً - في البرية - ولم يكن في الواقع سوى حفيف خفيف لبعض أوراق الشجر الجاف، لمحبته للهدوء الشديد.

من الله، ويلزم الصمت والسكون (للتأمل)، وإن تاه
(سرح عقله) فبقراءة الكتب والسجود (المطانيات)
يتجمع شتات العقل^(١).

(٣) محبة الترنيم: يتأمل الكامل عندما ينطق كل
كلمة في المزامير (بالترتيل)، وحتى إذا صمت
(إنتهى من الصلاة) يسمع صوت المرتل الإلهي
(داود) يرنم في أذنيه، عازفاً علي قيثارته، ثم
تُحى الكلمات من الأذن (رنين الترنيم السابق)
وتبقي المعاني في الذهن.

(٤) تفجّر ينابيع الدموع: ويحدث هذا: لا قهراً، ولا
إرادياً، إنما تشتعل نار المحب في القلب، فتتهطل
الدموع من العينين (دموع الفرح).

(١) ذكر الآباء الحكماء أنه كلما زاد الإنسان حكمة ونعمة، زاد صمته،
وقل كلامه، وزاد تأمله في الإلهيات. وقال سليمان الحكيم: «إن كثرة
الكلام لا تخلو من معصية. وأما الضابط شفتيه فعاقل» (حكيم) [أم
١٩: ١].

(٥) معرفة الديتونة: وهنا تتولد الشفقة في النفس^(١) وتنظر إلى الناس سواسية، فلا يوجد بار ولا خاطيء، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، بل تطلب للنفس الرحمة لكل.

(٦) إستنارة العقل: بالأشعة الملائكية المركبة من النور والنار (عب ١: ٧) ويتقد الإنسان غيرة (حماسة) وحباً، ليتواجد مع أفواج الملائكة، وينضم لفرقتهم المسبحة لله في سماه.

(٧) إستماع تسابيح السيراغيم: «المرنمة بالثلاث تقديسات» كما رآه إشعياء النبي^(٢) والتي لا تتكون بالنطق المُفسر، بل تُرسم بالفاظ عقلية (لغة الملائكة).

(١) تتولد من المحبة الشفقة والحنان، وطول الأناة علي الخطاة، كمرضي بالروح وفي حاجة للصفح والسماح، ورحمة الله من نار جهنم الشديدة والدائمة إلي الأبد.

(٢) راجع (إش ٦: ١ - ٧) ومثل موسى النبي الذي أنار وجهه جداً بعد نزوله من عند الرب في جبل سيناء.

(٨) المشابهة: عندما يستضيء العقل بالنور السماوي، ويتغير إلى مثاله (إستنارة الذهن) يكون كالسحابة اللطيفة الشفافة (البيضاء) التي تكون مماثلة لضوء الشمس (نيرة)، إذ يكون موقعها قريباً منها.

(٩) الإستنارة: يصير القديس شبه نار متقدة، إذ يصير الجسد كله بلون النار، كما كان يُشاهد القديس أرسانيوس، وهو واقف يصلي في قلايته.

(١٠) الإتحاد: ويرى القديسون أنه أمر لا يمكن كتابته (التعبير عنه)، وهنا يزول الضعف البشري، وتبطل الصلاة والطلبية (المادية) ولا يبقى ذكر للأمور الحاضرة والمستقبلة (حديث الروح الممتليء بالشكر والحمد والتسبيح).

+ ويصير العقل كقابل الصلوات، لا مُصلياً، وكمُجيب الطلبات، لا طالباً!!

(١١) فرح لا يعرف سببه: يسعد العقل جداً (من ثمار الروح القدس بالطبع).

(١٢) الإمتلاء بالمواهب الروحية: طلاقة في الكلام الروحي والتفسير، وكشف المستقبل، وغيرها مما ورد في الكتاب المقدس (عن عمل الروح القدس) (١).

(١) راجع كتابنا «٦٠ سؤال عن الروح القدس» (نشر مكتبة المحبة).

الفصل العاشر

سقوط بعض الكاملين

+ عند بلوغ الكمال (النمو الروحي) حيث يتقدس الجسد، ويتنقى القلب، ويستتير العقل.

+ فإن لم يحترس الرجل الكامل من الفخاخ التي ينصبها له إبليس، فإنه يسقط من إرتفاعه الشاهق (حياته الروحية العالية) حالاً، كما سقط الشيطان من قبل، بسبب كبريائه.

• وتسرق الأفكار الشريرة الإنسان الكامل كالآتي:

+ عندما ينعم عليه (الروح القدس) بالأكشافات العجيبة (الإعلانات الروحية)، فإنه يبتهج في قلبه، ويشتاق إلى إعلان المواهب التي نالها، والتي لم ترها عين، ولم تسمع بها أذن بشر.

+ لذلك يمضي إلى المدن والقرى، كمرشد ومخلص للنفوس، الذين ستكون لهم قدرة (روحية) فيتشبهون به (في زعمه).

+ وَيُتَخِيلُ إِلَيْهِ كَأَنَّ الشَّيَاطِينَ يَتَذَمَّرُونَ مِنْهُ وَيَشْتَكُونَ قَائِلِينَ: «مَا لَنَا وَلَكَ - يَا عَبْدَ اللَّهِ - أَتَيْتَ ههنا لَتُعَذِّبَنَا؟! وَيُرِي - كَمَا فِي الْخِيَالِ - أَنَاساً يَنَالُونَ الشِّفَاءَ، وَجُمْهُوراً كَبِيراً يَتَزَاحِمُونَ عَلَيْهِ، لِيَدْنُوا مِنْ ثِيَابِهِ، وَعَلَى الْبَابِ يَقِفُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْطَلِقْ مَعَهُمْ، يَذْهَبُونَ بِهِ مَقِيداً بِالْقَيْودِ.

+ وَهَكَذَا، عِنْدَمَا يَنْخَدِعُ، بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ، يَرْتَدُّ إِلَى الْعَالَمِ!!.

+ وَإِنْ رَأَى هُنَاكَ زَمِيلاً (خَادِماً) أُبْرِعَ مِنْهُ كَلَاماً، وَيَرْغَبُ النَّاسُ فِي الْحَصُولِ عَلَى عِلْمِ عِنْدِهِ، يَحْسُدُهُ وَيُبْغِضُهُ!!

+ كَمَا حَدَثَ لِهَارُونَ الْأَسْكَندَرِي، الَّذِي كَانَتْ سِيرَتُهُ عَظِيمَةً^(١)، إِذْ كَانَ يَأْكُلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ

(١) راجع كتاب «بستان القديسين» لبلاديوس وچيروم، ترجمتنا (نشر

أيام. فلما سقط في خطية الإفتخار (بأعماله) إظلم عقله، وبدأ يحتقر القديس أغريس قائلاً «من يقبل تعليمك يضل ضلالاً شديداً، لأنه لا حاجة إلي معلم آخر سوى المسيح الذي قال «لا تدعوا لكم معلماً علي الأرض»!!^(١) ثم إغراه عدو الخير بالذهاب للإسكندرية، وهناك سقط في الدنس. ثم تاب وعاد إلي مرشدته ثانية (وهو درس هام لكل نفس).

+ لذلك يجب أن يطلب كل مَنْ بلغ درجة الكمال (النمو الروحي العالي) من الرب ويقول: «لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني» (مز ٥٠).

(١) هذا الفكر يُنادي به الآن شيعة شهود يهوه اليهودية التعليم، والتي تنادي بعدم الذهاب الي الكنائس أو الاجتماعات الروحية بها، لأن الله وحده هو الذي يُعَلِّم القاريء للكتاب المقدس. بينما طلب الرب من الرسل أن يتلمذوا ويعمّدوا كل الأمم (مت ٢٨: ١٩).

الباب الرابع

تعاليم روحية هامة

سيرة وخدمة ابن القبري،

+ أُحِبَّتُ العلم منذ صغري، ففهمت تفاسير الكتاب المقدس الضرورية.

+ وأدركتُ-علي يد عالم عظيم-التعاليم الموجودة في كتب القديسين السريان.

+ ولما بلغت سن العشرين من عمري، إضطرني البطريك (السرياني) المعاصر إلي أن أتقلد رئاسة الكهنوت (صار أسقفاً أو مطراناً).

+ وجادلتُ ذوي المعتقدات المخالفة من مسيحيين وغُرباء، مجادلات مبنية علي القياس المنطقي. والرد علي الاعتراضات.

+ وبعد دراستي هذا الموضوع (طبيعة المسيح) مدة كافية، وتأملي فيه طويلاً، تأكد لي أن خصام

المسيحيين (الأرثوذكس مع غيرهم) لا يستند إلي حقيقة. بل ألفاظ وإصطلاحات فقط.

+ إذ أن جميعهم يؤمنون بأن سيدنا يسوع المسيح هو إله تام، وإنسان تام، بدون إختلاط الطبيعتين، ولا إمتزاجهما ولا بلبلتهما.

+ أما نوع الإتحاد (بين اللاهوت والانسوت) فهذا يدعو طبيعته، وذاك يسميه أقتنوماً، والآخر فرصوها (Person = شخصاً).

+ وإذ رأيت الشعوب المسيحية كلها - رغم إختلافاتها ظاهرياً - متفقة (اتفاقاً لا يشوبه تغيير) أو شك، لذلك أستأصلت البغضة من أعماق قلبي، وتركت الجدل العقائدي مع الناس.

+ واجتهدت في تطبيق الفلسفة اليونانية، أعني أستخدام المنطق، مع دراسة الطبيعيات والإلهيات (اللاهوت) والرياضيات والآداب، وعلم الفلك وحركات الكواكب.

+ ولما لم ترشدني كتب العالم، إلتجأت إلي كتب

العلماء المسيحيين، مثل الأنبا أغريس، وغيره من
أهل المشرق والمغرب.

• بعض الأقوال المختصرة، التي تظهر نورها في
الظلام؛

(١) الاهتمام بالعلوم الدينية، ليزداد شوق النفس إلى
الرب وإلى محبته.

(٢) ضل الذين يهتمون بدراسة العلوم المسيحية
والوثنية (الفلسفة) ولا يهتمون بتطهير ضمائرهم
(نقاء النية) ويظنون أنهم قد بلغوا درجة الكمال
(في الروحانية) (١).

* فما فائدة أتقان عمل مرآة مُرصعة بالجواهر، إن لم

(١) وهي أفكار الهرطقة «الغنوسيين» الذين رأوا أن الخلاص بالمعرفة
وحدها.

تكن مجلوة عن الصدا؟!

(٢) من سمع عن تشييد بيت (سليمان) (= الهيكل القديم)، ليس كمثل من دخله وتأمل أروقته ونقوشه وكاروبيمه^(١).

(٤) يهتم الكثير من الملائكة (كبار رجال الدين السريان كالمطارنة) بجمع المال وبسائر الملذات، بزغم حاجة الجسد للقوت، وأن ذلك لا يضرهم، مثلما لا يضرُ الأصحاء طعام المريض.

* والحقيقة أنه قد أشدّت عليهم «الحمي» (الروحية) حتي ساء جسدُهم، وغدوا بمرضهم لا يشعرون^(٢)!!

(١) ليس الذهاب الي الكنيسة لمجرد النظر الي الحوائط، وإنما للإشتراك

في المائدة المقدسة، وتنفيذ كلمات النعمة، المرسله من الله للخطاة.

(٢) يُطالب الآباء بإعطاء الجسد ما يقيته لا ما يشتهي، وبما لا يتسبب في

هزاله ومرضه، وعدم قدرة صاحبه علي الوقوف والسهر للصلاة

والجهاد الروحي.

(٥) من الخطأ الاعتقاد أن الشمس تنير الأجسام المظلمة لنيل المجد والمدح والتعظيم والتبجيل، ولكن الشيء المنار هو الذي يقتني المدح والجمال والعظمة بالمنير (فالقمر الحجري الذي ينعكس ضوء الشمس عليه، يُنير علي الأرض، وينال المدح من الناس)^(١).

(٦) كما أن الجائع لا يشبع بالماء، والعطشان لا يرتوي بالخبز. كذلك الذي يرتبط بالله بالصلاة، لا تُلذّه قراءة الكتب إلا قليلاً.

(٧) إن الله هو «ضابط الكل»^(٢)، فكيف يحصره العقل؟!

(١) تستنير النفس بالروح القدس، فيطوِّبها الناس، والأليق شكر الله، الذي استنارت به النفس.

(٢) الله هو القابض علي قوانين الكون بما فيه من مجرات وعدد غير محدود من الكواكب والشهب والنيازك في كل مجرة. ويتحكّم الله في قوانين الجاذبية، ولولا ذلك لسقطت علي بعضها وتحطمت. وانتهى الكون كله.

(٨) يمكن رؤية الله بإغماض الحواس، وفتح كوي القلب، وكشف الحجاب عن أعين الضمير (نقاوة القلب).

* ويقال في الأمثال «سد النوافذ ليستنير المنزل».

(٩) عندما تتفتح عينا العقل - بحسب قابليته - تفيض عليه النعمة، فيستضيء بالأشعة الملائكية (السماوية) الساطعة، ويأتنس بأهل الملكوت، وينضم لجوقة المرتلين. ويبتهج ويمجد معهم، ويصير غريباً عن العالم، وعن كل ما فيه (من ماديّات)

(١٠) لا يُقتني الكمال بالاعتاب الجسدية فحسب، وإنما أيضاً بجهاد الضمير. فأقرن جهادك البدني بالروحي، لكي تكون العبادة بالجسد وبالنية معاً.

(١١) هذه هي المحبة: طلب المُحب للمحِبوب ذاته
(وليس عطاياه).

(١٢) كما أن الحديد الخالص يجذبه المغناطيس
بسهولة، ولكن إذا إختلط بعنصر آخر تضعف
فيه قـوة الجاذبية. هكذا أيضاً العقل النقي،
تجذبه الذات الإلهية السامية، لكن إن كانت
رغبات الجسد ملتصقة به، أبطلت قوة الإنجذاب
إليه.

(١٣) كما أن تنقية الحديد من العناصر الأخرى
أصعب من تخليصه من أيدي اللصوص، ومن
سائر المعطلات الخارجية غير المختلطة بجوهره،
كذلك في تطهير العقل من العادات البهيمية،
والأهواء الحيوانية (الشهوانية) المتأصلة في
طبيعته، إذ تكون أصعب من إنقاذه من فخاخ
المرأه (شهوة الجنس) والمال.

(١٤) عندما يُؤهل العقل لسماع أقوال جميلة، ورؤية أمور لم ترَ مثلها عين، يكون قد سكن في مسكن الرب، وحل بجبل قدسه.

(١٥) لله العلي ذاتاً وكلمة وحياة، فهو واحد بالطبيعة بثلاثة أقانيم. ويستحيل أن تكون علة كلمة الذات الإلهية، وحياتها، شيئاً آخر سوى الذات الإلهية نفسها، وإلا تكون قد صنعت من آخر. وهو أمر مُحال للذات الإلهية.

(١٦) إذا ما سلّمنا بحقيقة ظهور الله لموسي في العليقة، في جبل سيناء، وإعطائه إياه الشريعة لبني إسرائيل، فكيف يُنكر ظهوره تعالى للعالم بإنسان تام، ذي نفسٍ ناطقة عاقلة؟!

(١٧) مَنْ لم يكن مصدر وجوده من ذاته، بل من عِلته، يستحيل أن يكون سبباً لوجود موجود آخر.

* إذن فإله وحده علة كل العلل (مصدر وجود كل المخلوقات)، وهو خالق الكل.

(١٨) كما أنه لا وجود حقيقي ذاتي -للصور التي تظهر في المرآة، وإنما وجود تابع لوجود الأجسام التي توضع أمامها.

* كذلك الحال بالنسبة للمملكتين السماوية والأرضية -الروحانية و الجسمية- ليس لهما وجود بذاتهما، ولكن وجودهما يتبع علتها الأولى، أي الذات الإلهية.

(١٩) من لم يذُق حلاوة محبة سيده، لا يتمكن من معرفة قوة كلمات المحبوب.

(٢٠) من يتعلّم أسرار الروح، من الروح (القدس) ذاته، يلتذ سامعوه بكلامه . وتستأصل كلمته سائر الأهواء من قلوبهم.

(٢١) إن الجِّرة التي رأسها تميل نحو الأرض، لا يمكن أن يُحفظ فيها ماء، كذلك الحال بالنسبة للنفس المتجهة بأفكارها نحو الدنيويات، لا تثبت الموهبة السماوية فيها.

(٢٢) كما أن السفينة المثقوبة، لا تنفعها الرياح، كذلك القلب الذي تدخله الشهوات لا يُفیده المرشد.

(٢٣) طالما لا يتمكن العطشان من السير إلى حيث ينبوع المياه، لا يستطيع المرشد أن يُوصله إليه أو يحمله إلى هناك، بل تقتصر مشورته إلى كيفية الوصول إليه فقط.

(٢٤) مَنْ يرغب أن يتشبهه بأنقياء القلب، ينفعه كثيراً التواجد معهم (أثر التقليد، سواء بالإيجاب أو بالسلب).

(٢٥) إنه لسعيد - ومستحق الطوبى - من يجد خبيراً
(مرشداً روحياً) يضيء له مصباحه (ينير طريقه
الروحي)

(٢٦) لولا أن الرب أعانني، وأبعدني عن ضلال مُختلف
العلوم (الوثنية)، وجذبني للتأمل في كتب العارفين
(الحكماء) لسكنت بي العادات الرديئة، تلك التي
أراها تلازم الكثيرين (بالقراءات العالمية دون
الروحية).

(٢٧) هل هناك علامة تُميز بين العارف الحقيقي
وبين المُرائي المضل؟! نعم، هناك علامات كثيرة،
ولكن تبدو غامضة، ويمرور الزمن تصير ظاهرة
للنظر.

(٢٨) من لم يذُق شيئاً لا يعرف طعمه. ومن لم
يأكل شيئاً، لا يشبع بمجرد حديث يصدر عن
الآكل منه. ومن لم يشرب ماءً، لا يرتوي

بمجرد حديث عابر يُلقِيه من شَرِبَه. ومن لا يدخل التجربة بنفسه، لا يستفيد من تجربة غيره.

(٢٩) معرفة بعض المعلمين المتعمقين في تفسير الكتاب، هي معرفة نقلية، أما معرفة البسطاء، فهي معرفة اختبارية.

(٣٠) أيها العلماء، إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال، مُجَرِّدِينَ عن كل دهاء وحيلة (مكر) فلن تعرفوا الإتجاه الصحيح إلى الملكوت.

(٣١) خلود النفس (الروح) بعد فناء الجسد يُثَبِّتُه الفلاسفة بدقة (بالمنطق) لعلمهم بعدم هيولية النفس (١).

(١) الجسد مُركَّب من ذرات تتفكك وترجع إلى طبيعتها الأولى، بعد الموت، وأما الروح فهي «بسيطة» (غير مُركَّبة) ولذلك لا تتحلَّل إلى ذرات، وبذلك فهي خالدة، وهو برهان منطقي على أن النفس (الروح) غير هيولية incorporeal (غير مادية) ولا تنقسم ولا تتبدد أو تتحلل وتتلاشي.

(٣٢) نستدل علي وجود الخالق (الله) من مخلوقاته^(١)
(العظيمة)، كما نستدل علي وجود البناء من
البُنْيَان (المبني بتخطيط وحكمة)، وهو برهان يعرفه
عامة الناس.

* وأما تعاليم الفلاسفة (وعلماء المنطق الأرسطي)
فلهم معرفة خاصه بالخالق، بإثبات أنه واجب
الوجود (العلة الأولى) وإن لم يكن هناك واجب
للوجود-أو ممكن الوجود-فهو مُفْتَقِر إلي من
يُوجده (ويكون واجب الوجود).

(٣٣) وعندما يتنقي القلب من أفكار العالم وضعفات
الجسد (وينمو في الروح) يتصوّر ملكوت الله في
داخله، ولا يحتاج الطاهر القلب أن يطلب الرب
«في هذا الجبل أو في أورشليم» (يو ٤: ٢١).

(١) وجود أجهزة بيولوجية (حيوية) في كل الكائنات الحية، دليل علي
وحدة الخالق، وعلي أزليته.

(٢٤) ما أسرع زوال الزمن، وقصر عُمر هذا النور،
وما أقل ساعات النهار (محدودية عُمر الإنسان)،
[وهو درس هام لكل إنسان الآن] (١).

(٢٥) إن شمس جسده الآن في برج «الجدي»، ولكن
ليت رُوحه ترقد في برج: «الملكوت»، لكي أسجد
بالروح والحق لإلهي الممجّد.

(٢٦) احذر لئلا يضلك أحد، في صباك (٢) فأبغض

(١) يقول الشاعر أحمد شوقي:

دقات قلب المرء قائلة له .. إن الحياة دقائق وثواني ...
ويقول علماء الجيولوجيا إن عمر الإنسان ظهر على الأرض منذ
نحو «نصف مليون» سنة، بينما كان عُمر الأرض ١٤ مليار
سنة!!

(٢) راجع تجربة سليمان مع طلب لذات العالم الفاني - كما سجلها في
سفر الجامعة - ثم طالبنا بأن نذكر خالقنا في شبابنا، لنجد
السعادة المتزايدة (جا ١٢) ونهرب من العقاب الأبدي.

محبة العالم (الماديات) وأطلب الرب من كل القلب،
«ودع الموتى يدفنون موتاهم». وإذا ما تعبَّت في طلبه، تبعته إلي الأبد.

(٢٧) الأدياء (الأردياء) يرغبون في (لذات) هذا العالم، والفضلاء (الحُكَّماء) يطلبون العالم الآتي، أما الذين نموا في النعمة، فيطلبون ربهم نفسه (طلب الله لا عطاياه).

* وأعني أنهم يريدونه حباً فيه، لا طمعاً في خيراته. ولن يفصلهم عن حبه أي شيء (مادي). وكلما زاد هيامهم بجماله، ازداد تلهُّفهم (اشتياقهم) إليه بشدة.

(٣٨) تطلب النفس -التي تنقَّت مكانها الأول (الفردوس) وترجع إليه حتماً بسلوك طريق الإستقامه (وهو لحسن الحظ أقصر الطرق).

(٢٩) تصير قيامة الأجساد (يوم الدين) بإتحادها
ثانيةً بالأرواح، وتصير قيامة النفس من الخطيئة
(=القيامة الأولى) بتحرُّرها من أتحادها بجسد
فاسد (ترابي وقابل للفناء) .

(٤٠) هذه الفصول - السابقة - تفيد في التأمل، لكل
من يريد أن يكون خبيراً بمعرفة الأمور الإلهية
والبشرية معاً.

* وهو زرع يسير وصغير-مثل حبة خردل-لكنه
سينمو، ويسيصير مثل شجرة كُبري، إذا لم يقع
علي قارعة الطريق (عدم دخول الكلمة إلي عمق
القلب) أو علي صخر (قسوة القلب والعناد في
قبول الكلمة) أو بين الشوك (هموم الحياة
والأنشغال بها) بل سقط علي أرض جيدة (قلب
مثمر بالجهاد مع النعمة).

* ومتي نمت الشجرة جاءت طيور السماء (الملائكة)
وعششت بين أغصانها (معونة ملائكة الرب لأولاده
المطيعين).

* والرب يجعل هذه التأملات سبب بركة لكل إنسان
يتأملها باستمرار، ويأخذ منها خير درس
للنفس.

+ ولله الحمد والشكر، من الآن، وإلى الأبد أمين.

تم بحمد الله

الفصل ————— رست

الصفحة

٥	+ مقدمة عن الكاتب
٦	الباب الأول
	الفصل الأول:
٧	الجهاد الروحي للمبتدئين في التكريس
٩	الفصل الثاني: عن التوبة
١٢	الفصل الثالث: عن الزهد
١٥	الفصل الرابع: عن التواضع
١٧	الفصل الخامس: عن الصبر
٢٠	الفصل السادس: محبة الإخوة
٢٣	الفصل السابع: عثرات اللسان
٣٧	الفصل الثامن: أسباب رجوع المبتديء للعالم
٣٩	الفصل التاسع: تقويم حياة المبتديء

الفهرست

الصفحة

٤٢	الفصل العاشر: علامات الاستقامة
	الباب الثاني
٤٣	الفصل الأول: شروط وواجبات القلاية
٤٥	الفصل الثاني: عن العزلة
٤٩	الفصل الثالث: أنواع التسك
٥٢	الفصل الرابع: أوقات الصلوات
٥٦	الفصل الخامس: الترافيم والسهر الروحي
٦٠	الفصل السادس: عن الصوم
٦٤	الفصل السابع: شغل اليدين
٦٧	الفصل الثامن: الأهواء الردية
٨٧	الفصل التاسع: الصفات الحميدة
	الباب الثالث
١٠٠	الفصل الأول: مبدأ حركات الكمال

الصفحة

الفهرست

- ١٠٢ الفصل الثاني: حركات الكمال المتوسطة
- ١٠٣ الفصل الثالث: حركات الكمال التامة
- ١٠٤ الفصل الرابع: اتحاد العقل
- ١٠٦ الفصل الخامس: أسباب المحبة
- ١٠٩ الفصل السادس: لذة المعرفة السليمة
- ١١١ الفصل السابع: نمو المحبة لله
- ١١٤ الفصل الثامن: معرفة الله
- ١١٧ الفصل التاسع: التغيرات التي تحدث للكاملين
- ١٢٢ الفصل العاشر: سقوط بعض الكاملين
- باب الرابع
- ١٢٥ + تعاليم روحية وأختبارات هامة

هذا الكتاب

هو مستمد من مخطوط للقديس
العلامة السرياني "ابن العبري".
ويتحدث عن أمور نسكية هامة و لازمة
للمكرسين وللخدّام مع خبراته الخاصة،
كما يتضمن أيضاً دراسة شاملة لكثير
من الفضائل الروحية الهامة،
وكيفية إقتنائها، وبركاتها.
وقد تم تبسيطه وإضافة عليه من أقوال
الآباء الأقباط، ليكون شاملاً وكاملاً ومفيداً
لكل المستويات الروحية والأعالي.

أطلب باقي المجموعة من مكتبة المحبة

٣٠ ش شبرا - القاهرة - مصر

تليفون وفاكس ٥٧٧٧٤٤٨ - ٥٧٥٩٢٤٤ ت: ٢٠٨٢٢٢

E-mail: Mahabba5@hotmail.com

Bibliotheca Alexandrina

1100625